

المصالح العقلية للاجتماع النفعية

از

اشرف علی تھانوی

المصالح العقلية

CHECKED 1995

للأحكام النقلية

کامل ہر سہ حصہ

از تصانیف

حکیم الامت محمد دہلوی حضرت مولانا حاجی
اشرف علی صاحب تھانوی

جسٹس

بترتیب ابواب فقہیہ تمام شرعی احکام کی عقل کشیں
اور سب کا عین مقتضائے عقل و مذاہب کی کتاب ہے

شیخ الحدیث محمد رفیع الدین

ادارہ اشرف العلوم

پتہ: ۱۱/۱۱/۱۱

کراچی

ادارہ انشرف العلوم

کی

چند طبیعات

رقصہ اسبیل از حضرت حکیم الامت

پیرہہ شریعی عورتوں کے پیرہہ

مکتبہ الامت کے تین رسالے

نئی روشنی کے شبہات کا جواب

چھٹا جلد علم کاظم میں جاریہ سائنس

کا اصولی جواب پر (انتہات مضیہ)

گاؤں میں جمعہ قائم کرنے کے

اسلام اور تہذیب از حضرت حکیم الامت

حیات طیبین میں شریعی مسائل

کے احکامات کا خلاصہ

کتاب الامت

کتاب الامت

کتاب الامت

کتاب الامت

کتاب الامت

پیشگی زیورہ دل نکل

قرآن مجید پر عارفانہ تفسیر و تشریح

ادارہ انشرف العلوم کی اشاعت

تصنیف جوہر الحامیہ اور مواظک و ملفوظات

کاتب بلب مرزا علی محمد زو جلد

حبیب خدا (الحی علیہ السلام کی فضیلت)

سوانح و خطرات حبیب از حکیم الامت

تہذیب و تمدن

مسئلہ تقدیر از حضرت حکیم الامت

کی فصل کتاب رکنیہ

مکتبہ انشرف العلوم

کتاب الامت

کتاب الامت

کتاب الامت

کتاب الامت

قال الله تعالى
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ كُلَّيْهِ وَلِيُثَبِّتَ لَكُمُ الْيَقِينَ
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ كُلَّيْهِ وَلِيُثَبِّتَ لَكُمُ الْيَقِينَ

75 چون کرمیه بالا دال است

بر مصالح عقلیه و احکام ثقلیه بعبارة النص و بر احتمال احکام سمعیه
عامه بر مصالح حکمیه عامه بدلالة النص و رسم الیه سسلی به

المصالح العقلية للاحكام الثقلية

که این حصه اول ازان است

خداوند حکیم اللمت مجد و المنة حضرت مولانا اشرف علی صاحب اوزالتمرقه
اشهد ان جملة کافیه منجمله من مصالح مودنه شرع پس افادة للطالبین بها و نقفا للراغبین فیها

بانتظام احقر العباد محمد زکی دیوبندی

مکتبه اشرف العلوم
کتاب پرستش پرستش
کتاب پرستش پرستش

المصالح العقلية

للاحكام العقلية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعد الحمد والصلوة لایہ احقر مدعا نکارتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہ
 کہ اصل مدار ثبوت احکام شرعیہ کا تفصیل شرعیہ ہیں جن کے بعد ان کے امتثال
 قبول کرنے میں ان میں کسی مصلحت و حکمت کے معلوم ہونے کا انتظار کرنا بالیقین
 حضرت سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے جس طرح دنیوی سلاطنتوں کے قوانین
 کی وجہ و اسباب اگر کسی کو معلوم نہ ہوں اور وہ اس معلوم نہ ہونے کے سبب ان
 قوانین کو نہ ماننے اور یہ عذر کر دے کہ بدون وجہ معلوم کے ہوتے ہیں اس کو نہیں
 مان سکتا تو کیا اس کے باغی ہونے میں کوئی عاقل شبہ کر سکتا ہے۔ تو کیا احکام شرعیہ کو
 مالک ان سلاطین و دنیا سے بھی کم ہو گیا۔ غرض اس میں کوئی شک نہ رہا کہ اصل مدار ثبوت
 احکام شرعیہ فرعیہ کا تفصیل شرعیہ ہیں لیکن اسی طرح اس میں بھی شبہ نہیں کہ بالکل
 اس کے پھر بھی ان احکام میں بہت سے احکام اور اسرار بھی ہیں اور گوند یاہ بنو
 احکام کا ان پر نہ ہو جیسا اوپر مذکور ہوا۔ یہ خاصیت ضرور ہے کہ بعض

کے لئے اُن کا معلوم ہو جانا احکام شرعیہ میں مزید اطمینان پیدا ہونے کے لئے ایک درجہ
 میں متعین ضرور ہے گو اہل یقین راسخ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن بعض ضعفا کے تحت
 بخش و قوت بخش بھی ہے (اور اس وقت ایسی طبائع کی کثرت ہے) اسی راز کے سبب
 بہت سے اکابر و علماء مثل امام مغزانی و خطابی و ابن عبد السلام وغیرہم رحمہم اللہ
 تعالیٰ کے کلام میں اس قسم کے لطائف و معانی مذکور بھی پائے جاتے ہیں جو مکمل ہمارے زمانہ
 میں تعلیم جدید کے اثر سے جو آزادی طبائع میں آگئی ہے اُس سے بہت سے لوگوں میں
 ان مصالح کی تحقیق کا شوق اور مذاق پیدا ہو گیا ہے اور گو اس کا اصل علاج تو یہی تھا کہ
 اُن کو اس سے روکا جاوے (چنانچہ بعض اوقات یہ مذاق مُضر بھی ہوتا ہے) لیکن
 تجربہ سے اس میں باسثناء طالبین صادقین کے عام لوگوں کو اس سے روکنے کے
 مشورہ دینے میں کامیابی متوقع نہیں تھی اِس لئے تسہیلًا للطلباء و تیسیرًا علی العامة
 بعض اہل علم بھی جسے جسے اس میں تحریر و تقریر کرنے گئے ہیں اور اگر ان تقریرات و
 تحریرات میں حدود و شرعیہ کی رعایت ملحوظ رکھی جاتی تو اُن کو کافی سمجھ کر کسی نئے مجموعہ
 کی ضرورت نہ ہوتی مگر علوم حقہ و اتباع علوم حقہ کی قلت اور آراء فاسدہ اور اتباع اہوار
 مختلفہ کی کثرت کے سبب بکثرت اُن میں تجاوز عن الحد و سے کام لیا گیا ہے چنانچہ
 اس وقت بھی ایک ایسی ہی کتاب جس کو کسی صاحب قلم نے لکھا ہے مگر علم و عمل کی کمی کے
 سبب تمام تر طب و یا بس و غث و رقیق سے پُر ہے ایک دوست کی بھیجی ہوئی میرے
 پاس دیکھنے کی غرض سے آئی ہوئی رکھی ہے اُس کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسی
 کتابوں کا دیکھنا تو عامہ کو مُضر ہے مگر عام مذاق کے بدل جانے کے سبب بدون اسکے
 کہ اُس کا دوسرا بدل لوگوں کو بتلایا جاوے اِس کے مطالعہ سے روکنا خارج عن القدرۃ

ہے اس لئے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا مستقل ذخیرہ ان مضامین کا جو
 ان مفاسد سے مبتلا ہو ایسے لوگوں کے لئے ہتھیار کیا جاوے تاکہ اگر کسی کو ایسا شوق
 تو وہ اس کو دیکھ لیا کریں کہ اگر صورت منافع نہ ہو گا تو دفع مضار تو ہو گا اگر البتہ حیر
 طبیعت میں مصالح کے علم سے احکام الہیہ کی عظمت و وقوت کم ہو جاوے یا وہ ان
 مدار احکام سمجھنے لگے کہ ان کے انتفاع سے احکام کو مستغنی اعتقاد کرے یا ان کو مقصود
 بالذات سمجھ کر دوسرے طریق سے ان کی تحصیل کو بجائے اقامت احکام کے تبرا
 دے لے جیسا کہ اوپر بھی ان مضار کو طرف اجمالاً اس قول میں اشارہ بھی کیا گیا ہو چنانچہ
 بعض اوقات یہ مذاق مٹتا ہے کہ "ہم ان سے ایسے طبائع والوں کو ہرگز اس کے مطالعہ کا
 اجازت نہیں دیں" بہر حال یہ مذاق خود آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ احتسار
 غایت بے تقصیبی سے اس میں بہت سے مضامین کتاب مذکور بالا سے بھی جو کہ موصوف بھیج
 تھے لے لئے ہیں اور اس میں احکام مشہورہ کی کچھ دہری مصلحتیں مذکور ہوں گی جو ہول شرع
 سے بعید نہ ہوں اور افہام عامہ کے قریب ہوں۔ مگر یہ مصلحتیں نہ سب منصوبہ ہیں
 نہ سب مدار احکام ہیں اور نہ ان میں انحصار ہے محض ایک نمونہ ہے اس سبب میں ہمارے
 زمانہ سے کسی قدر پہلے زمانہ میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البال
 لکھ چکے ہیں سنا ہے کہ ترجمہ اُس کا بھی ہو چکا ہے مگر عوام کو اُس کا مطالعہ مناسب
 نہیں کہ غامض زیادہ ہے اور اس ہمارے زمانہ میں بھی ایک مصری فاضل ابراہیم
 آفندی علی المدین بالمدینہ الخدیویہ نے ایک کتاب بھی ہے جس کا نام اسرار اللہ ہے

اور بہت زیادہ ان مضامین کا حق اللہ والہ سے بخود تھا جیسا کہ بعد ازاں کے ترجمہ کے دیکھئے

یہ بعض لوگوں کے ہاں ہے اور سے واللہ الحمد علی ان اخذنا لک من غیر الماخذ ۱۲ منہ +

ہے اور جو ۱۳۲۹ھ میں مصر کے مطبع النوا اعظم میں چھپی ہے اور اس کے قبل ایک رسالہ حمیدیہ شائع ہو چکا ہے مگر یہ دونوں نئی کتابیں عربی زبان میں ہیں جن میں سے حمیدیہ کا ترجمہ اردو تو کئی سال ہوئے شائع ہو چکا ہے اور اس دوسری کتاب اسرار الشریعہ کا ترجمہ کا ندھلہ میں مولوی حافظ محمد اسمعیل صاحب کر رہے ہیں میرے اس مجموعہ کے ساتھ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا معلومات میں ترقی دیکھا اور چونکہ طرز ہر ایک کا جدا ہے اس لئے ایک کو دوسرے سے معنی نہ سمجھا گیا میں نے ان دونوں کتابوں کا ذکر اس مصلحت سے بھی کیا ہے کہ اس مسئلہ بھی کہ میرے اس عمل کو تفرو نہ سمجھا جاوے اور اس تفرو کے شبہ کو صاحب فقہ الشریعہ البانفہ نے بھی خطبہ میں اس کی اصل کو کتاب وسنت کے اشارات واضحہ سے نکال کر دفع فرمایا ہے اور بطور مثال کے اس کے بعض بعض الفاظ کو بھی بیان فرمایا ہے اور نام اس کا المصالح العقلیہ للاحكام العقلیہ رکھتا ہوں حق تعالیٰ اس کو اس کے موضوع میں نافع اور تہذیب و ادب و شکوک فی الاحکام کا دافع فرماوے۔ والسلام

کتبہ اشرف علی عفی عنہ یکم رجب یوم النخیس ۱۳۳۲ھ

۱۵ اور تعزیم فائدہ کیلئے بعض دوسری مفید کتب کا بھی پتہ دیتا ہوں جن کا مطالعہ اس موضوع میں بصیرت

بڑھادے گا۔ الانتباہات المفیدۃ للاحق

العقل والنقل للمولوی شبیر احمد الدیوبندی سلمہ موعظ ہفت اختر

وعظ روح الارواح۔

رسالہ الحق جو پرچہ الرشاد میں نکلتا ہے۔ مآل التہذیب و تمقانی ۱۲ منہ +

اسرار و ضوابط | طہارت کے چار مراتب ہیں۔ مرتبہ اول ظاہر کو ناپاکیوں اور پلیدیوں سے پاک کرنا۔ مرتبہ دوم اعضا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچانا۔ مرتبہ سوم دل کو اخلاق مذمومہ و زراہل سے صاف کرنا۔ مرتبہ چہارم۔ اپنے ضمیر کو ماسوی اللہ سے صاف کرنا۔

پس جب تک انسان عقائد فاسدہ سے اپنے دل کو پاک و صاف نہ کر لے تب تک وہ ان احادیث نبویہ الطہورہ بشرط الایمان و نصف الایمان کا مصداق نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان کو دل سے تعلق ہے پس جب تک دل خیانتوں سے پاک نہ ہو جائے تب تک طہارت نامکمل ہے۔

یہ ایمان کے مقامات ہیں اور ہر ایک مقام کا ایک طبقہ ہے جو شخص ادنیٰ طبقہ سے نہ گذرے وہ اعلیٰ کو نہیں پہنچ سکتا۔ طہارت کے سر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک دل کو اخلاق مذمومہ سے پاک کر کے اخلاق محمودہ سے معمور نہ کر لے اور اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اعضا کو گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک کر کے عبادات و طاعات الہی سے معمور نہ کر لے۔

جو شخص محض اپنے اوقات عزیزہ کو استیجار و شہت و مشوئے دہن و دست و پا و دست لباس و صفائی ظاہر و طلب آب جاری میں صرف کرتا اور اپنے باطن کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا وہ وسوسہ شیطان و مرض مایخو لیا میں مبتلا ہے بلکہ طہارت ظاہر محض صفائی باطن کی دلالت کے لئے مقرر ہوئی ہے شہت و مشوئے ر و دست و پا تحریک دل کے لئے ہے۔ ہمارے تمام ظاہری اقوال و افعال حرکات و سکنات کا اثر ہمارے قلب پر بالضرور پڑتا ہے۔ یا یوں کہو کہ جو کچھ

ہمارے باطن میں مرکوز ہے حرکات ظاہری ہی اس کی آئینہ دار ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہر ضروری نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی ضروری ہے۔ یہ بات ثابت و مسلم ہے کہ خدا کی پیدا کردہ ادویہ میں مصالح و اغراض متعدد ہوتے ہیں ایسا ہی اس کے احکام میں بھی متعدد حکمتیں

احکام الہی میں جوہر اغراض متعدد ہونے کی حکمتیں

واسرار مودع ہیں چنانچہ ایک ایک جڑی بوٹی اور دوا میں اس نے صدھا اوصاف و خواص رکھے ہیں حتیٰ کہ ایک ہی دوا سے کئی کئی امراض کا دفعیہ ہو جاتا ہے لہذا بقاعدہ مزبورہ ذیل میں جس قدر وضو کی حکمتیں و اسرار ہم بیان کریں گے وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں بلکہ اور بھی بہت سی حکمتیں اس میں اور دوسرے احکام میں ایسی بھی ہیں جہاں تک ہمارا علم نہیں پہنچا۔

اب ہم ترتیب وار وضو کی حکمتیں آیات قرآنی

اول حکمت وضو ترک غفلت

بطور خلاصہ لکھتے ہیں لہذا واضح ہو کہ وضو انسان کو ظاہری و باطنی گناہوں اور غفلت ترک کرنے پر آمگاہ کرتا ہے اگر نماز بغیر وضو کے پڑھنی مشروع ہوتی تو انسان اسی طرح پر وہ غفلت میں سرشار رہتا ہے اور غافلانہ نماز میں داخل ہو جاتا دنیاوی ہجوم و شواغل میں پھیر کر شیعہ آدمی کی طرح ہو جاتا ہے لہذا اس نشہ غفلت کو اتارنے کے لئے وضو مشروع ہوا ہے تاکہ انسان باخبر و باحضور ہو کر خدا کے آگے کھڑا ہو۔

دوم حکمت وضو حفظا تقدم | مشاہدہ و طبی تجارب اس امر کے شاہد ہیں کہ

انسان کے اندرونی جسم کے زہریلے مواد اطرافِ بدن سے خارج ہوتے رہتے ہیں اور وہ ہاتھ پاؤں یا اطرافِ متخددہ سر پر کم کر ٹھہر جاتے ہیں اور مختلف اقسام کے زہریلے پھوٹے و پھینسیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور اطرافِ بدن کو دھوئے مٹے وہ گندے ہو کر دفع ہوتے رہتے ہیں یا تو جسم کے اندر ہی ان کا چھوٹا پانی سے بجھ جاتا ہے یا خارج ہو کر تار ہوتا ہے۔

سوم حکمتِ حصولِ حُبِ الہی | یہ نیتِ اطاعتِ الہی ظاہری و باطنی نفاذات کا پابند خدا تعالیٰ کا محبوب و بیجا تا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ** وَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ترجمہ: یعنی خدا تعالیٰ باطنی و ظاہری طہارت و صفائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے پس جس صفت سے انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بننے کا شرف عطا ہو لازم ہے کہ اُس سے متصف رہے۔

چہارم حکمتِ ضو غلبہ ملکیت پر بہیمیت | جب طہارت کی کیفیت نفس میں راسخ ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کیلئے نورِ ملکی کا ایک شعبہ اُس میں ٹھہر جاتا ہے اور بہیمیت کی تاریکی کا حصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ **پنجم حکمتِ ضو از دیادِ عقل** | طہارت سے طبیعت میں عقل کا مادہ بڑھتا رہتا ہے اور جہاں عقل تام ہو گی وہاں حضورِ الہی بھی تام ہو گا۔ **ششم حکمتِ ضو عودِ نورِ سرور** | گناہوں اور کسل کے باعث جو روحانی نور و سرور اعضاء سے سلب ہو چکا تھا

وضو کرنے سے دوبارہ اُن میں عود کرتا ہے۔ یہی روحانی نور قیامت میں اعضاء وضو

میں نمایاں طور پر درخشاں ظاہر ہو گا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان
اصتی یا تون، يوم القيامة غرا محجلين من انار الوضوء فمن استطاع منكم ان
ليست طيل غرته فليجعل

مگر ترجمہ :- یعنی قیامت کے دن میری اُست حجب آوے گی تو وضو کے آثار سے اُنکے
ہاتھ پاؤں اور چہرے روشن ہوں گے اس لئے تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی بڑھا کر
وہ بڑھائے۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے تبلیغ الصلوة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء
مگر ترجمہ :- یعنی جہانک وہ پہنچاؤ گا وہان تک مؤمن کو جنت کا زیور پہنایا جائیگا
۱۰ **حکمِ ضیقِ قربِ کلمہ** | طہارت کی وجہ سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ
قرب و اتصال ہو جاتا ہے لہذا وہ اس و تابل
ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں اُس کو مشرف باریابی عطا ہو کیونکہ طہارت
کی وجہ سے انسان کوشیا عین سے بعد ہو جاتا ہے۔

۱۱ **حکمِ شُوشِ آہی میں بطہار و داخل ہونا** | چونکہ نماز عظیم الشان
شعار اللہ میں ہے
لہذا شعار آہی میں داخل ہونے کے لئے وضو لازم ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلوۃ الطہور یعنی نماز کی کنجی وضو ہے۔

۱۲ **حکمِ وضو عرضِ حال** | رعایا کو بغرض عرض مطلب و حال اور احکام شاہانہ
سننے کے لئے دربار شاہی میں جانے کی ضرورت ہوتی
ہے اور اس وجہ سے تمام آداب و تعظیمات جو وقت حضوری دربار میں لگاتے ہیں وہ

سوال ہی کی مد میں شمار کئے جاتے ہیں۔ مگر جیسے عرض مطلب کے لئے زبان اور حکم
 سننے کے لئے کان چاہئیں۔ ایسا ہی حضور دربار کے لئے ہاتھ، منہ، پاؤں کا دھونا اور
 دستی لباس کی ضرورت ہے اور یہ سب کچھ مدسوال و عرض حال ہی میں شمار کئے جاتے
 ہیں پس جب اُمراء و سلاطین کے حضور میں جاتے یا کسی عہدہ اور یا کینہ کام کا قصد
 کرتے ہیں تو ان اعضاء و متوک و مہوٹے ہیں کیونکہ ان پر اکثر گرد و غبار و میل چھیل
 کا اثر ہو جسے ان کی برہنگی کے ہوتا رہتا ہے اور باہم ملاقات کے وقت بھی یہی عضاں نظر آتے ہیں
 وہم حکمت و حصول تقویت و بیداری کی اعضا کے تہیہ ہاتھ پاؤں کے دھونے سے

اور منہ اور سر پر پانی چھڑکنے سے نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے اور اعضا کے تہیہ میں
 تقویت و بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ غفلت اور خواب اور نہایت بیہوشی اس فعل
 سے دور ہو جاتی ہے۔ اس تجربہ کی تصدیق حافظ اطباء سے ہو سکتی ہے کیونکہ جس کو
 غشی ہو یا زیادہ اسہال آئے ہوں یا کسی کی قصد لی گئی ہو اُس کے اعضاء مذکور پر پانی
 چھڑکنا تجربہ کرتے ہیں چنانچہ علامہ قریشی نے اپنی کتاب موجز میں۔ اور دیگر اطباء نے
 بھی لکھا ہے۔ فانہ یبغض الحرارة الغریزة و یقویہا و ینفع الغتی الحادث عن
 الکوب الحماصی و غیرہ۔

ترجمہ :- یعنی منہ ہاتھ پاؤں پر پانی چھڑکنا حرارت غریزہ تازہ کو تازہ اور
 قوی کر دیتا ہے۔ اور حمام وغیرہ کی تکلیف سے جو بیہوشی پیدا ہو اس میں یہ امر نافع ہے
 یہی وجہ ہے کہ انسان کو امر ہو کہ اپنے نفس کی کاہلی اور پڑھ و لکھ کی مستی و کشمکش
 کو بذریعہ وضو دور کرے تاکہ خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے کے لائق ہو سکے کیونکہ

وہ سدا ہوشیار و بیدار ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ لَا تَأْخُذْكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
یعنی خدا تعالیٰ کو غفلت و نیند نہیں پکڑتی۔ پس غافل و کاہل اُس کے حضور میں کھڑے
ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نشہ و مستی کی حالت میں نماز پڑھنا
مستروع نہیں چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ
ترجمہ :- یعنی نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔

کسی نشہ باز کو کسی ظاہری حاکم و بادشاہ کے دربار میں بحالت نشہ جانے کی اجازت
نہیں دی جاتی پس جبکہ نشہ باز و مسترابی بحالت نشہ و غفلت ایک دنیاوی حاکم
کے دربار میں باریاب نہیں ہو سکتا تو جو شخص نشہ باز و غافل جیسی حالت میں پڑے
ہو اُس کو حکم الٰہی کہیں کے دربار میں کب شرف باریابی عطا ہو سکتا ہے۔ نشہ کی
حالت میں نماز اسی ممنوع ہوتی کہ نشہ باز کو بحالت نشہ معلوم نہیں ہوتا کہ کچھ
کیا کہہ رہا ہے اور اُس کے دل میں کیا گزر رہا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّىٰ
تَحْكُمُوْا مَا تَفْعَلُوْنَ۔ یعنی نماز اس حالت میں پڑھو کہ تمہارے دل کو معلوم ہو جو
کچھ زبان سے کہہ رہے ہو یعنی اُن کلمات سے تمہارے دل کا واقف و داننا ہونا
ضروری ہے جو تمہارے منہ سے نکل رہے ہیں اور جب کو تم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہو۔

احتیاط و ضرورت کے لئے توبہ پڑھنے کا لازم
اور ضمیمہ ساتوں انداموں کو دھونا
سات قسم کے گناہوں کو ترک کرنا

طرف ایمان اور جوع الی اللہ کی صورت اور صفاتی ظاہر و باطن کی استدعا اور زبان
حال کی دعا ہے اور اُس کے بعد دعائے توبہ کو زبانِ قال سے پڑھنا رحمت الہی کو
جذب کرنے کے لئے بہت ہی مناسب و مؤکد مدعا ہے کیونکہ جب انسان کا ظاہر و باطن

سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ اُس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کا دل بھی اسی طرح پاک و صاف ہو جاوے مگر وہاں تو دوست قدرت الہی کے سوا کسی اور کی دسترس نہیں ہو سکتی۔ آئیے اس مقصد کے حصول کے لئے اُسی کے آگے دست سوال بھیلایا جاتا ہے۔

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔

ترجمہ: یہی ہے خدا مجھے تائبین اور پاکیزہ دلوں کے گروہ میں کیجیو۔

جواب اس سوال کہ وضو کی ترتیب کیوں ماہور ہے | وضو کی ترتیب منصوص کا خلاف اس لئے ناجائز

ہے کہ انسان سے احکام الہی کی مخالفت و گناہ کا ظہور اُس ترتیب سے ہوتا ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے لہذا اعضائے وضو کو بترتیب منصوص دھونا اُن کو گناہوں اور خدا کی نافرمانیوں سے دھونے اور تائب کرنے کی طرف اشارہ ہے مثلاً جس اندام کے ذریعہ سے انسان سے اولاً گناہ سرزد ہوا اُس کو سب سے پہلے دھونا سب سے پہلے اُس کے ترک گناہ اور توبہ کی طرف ایسا ہے۔

خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے چہرے کے دھونے کا امر فرمایا جس میں مُنہ، ناک، آنکھیں شامل ہیں۔ پہلے گلی کے ذریعہ زبان کو صاف کیا جاتا ہے جس میں توبہ زبان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انسان کی زبان مخالفت احکام الہی میں سب سے انداموں سے سبقت لے جاتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ یعنی بنی آدم سے اکثر گناہ اُس کی زبان کے ذریعہ سے صادر ہوتے ہیں اسی سے الفاظ کفر و غیبت و نمیت و سب و شتم اور صدہا شتم کے لاطائل اور بیجا کلمات نکلتے ہیں پھر ناک میں بانی ڈالکر اُس کو صاف کیا جاتا ہے جو کہ مشروبات مسعودہ

اور دماغی کبر و غرور سے توبہ کرنے کی علامت ہے پھر سارے چہرے کو نفع دونوں ہاتھوں و پیشانی کے دھویا جاتا ہے جو کہ خواجہ کے سارے گناہوں اور آنکھوں کی بد نظری کے چھوڑنے کی طرف اشارہ ہے پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے جو ہاتھوں کے ترکِ ذنوب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب انسان باتیں کرتا اور آنکھیں دیکھتی ہیں تو ہاتھ پکڑتے یا اچھوتے ہیں پھر سر کا مسح کیا جاتا ہے اور اُس کو دھویا نہیں جاتا کیونکہ سر سے بذاتہ کوئی مخالفت صادر نہیں ہوتی بلکہ باسباع زبان اور آنکھ اور ران کی بجاورت کے باعث ہوتی ہے لہذا سر کے لئے ایسا حکم ملا جو دھونے اور نہ دھونیکے درمیان ہو اور وہ مسح ہے۔ پھر کانوں کا مسح کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات انسان کے کانوں میں بلا اختیار بغیر قصد آواز آ پڑتی ہے لہذا اُن کے لئے بھی دھونے اور نہ دھونے کے درمیان یعنی مسح کا حکم ملا اور ایسا ہی مسح گردن کو سمجھو۔

اِن ہر قسم اندامہائے منسوخہ یعنی سترکان اگر دن کے مسح میں سرکشی گردن کشی اور عدم سماعت حق کے قبیح اعمال سے توبہ کی طرف ایما ہے۔ دوسری وجہ ان مذکورہ بالا انداموں کے مسح کرنے کی یہ ہے کہ اگر ان کو دھونے کا امر ہو تا تو بڑا حرج ہوتا اور لوگ سنت مکالیف میں مبتلا ہوتے کیونکہ جس شخص کو پانچوں نمازوں میں پانچ بار وضو کی حاجت ہوتی اور اُس کو سر پر پانچ بار پانی ڈالنا پڑتا تو بلاشبہ یہ فعل اُس کے لئے سخت حرج میں داخل ہے حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ يَوْمَئِذٍ اَلَيْسَ بِاللّٰهِ عَزِيزٌ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

چھر پائوں کو دھویا جاتا ہے کیونکہ آنکھیں دیکھتی اور زبان بات کرتی اور ہاتھ حرکت کرتے اور کان سنتے ہیں اور سب کے بعد پاؤں چلتے ہیں لہذا پاؤں کو دھونا

سب سے آخر ٹھہرا کیونکہ ان سے مخالفت الہی کی حرکت سب سے آخر میں سرزد ہوتی ہے پس سب سے آخر ان کی توبہ کی نوبت آتی ہے اور تین بار بہر اندام کو دھو تا توبہ کے ارکان ثلاثہ نہامت برگناہ۔ و ترک اور آئندہ گناہ کو ترک کرنے کیلئے عزم بالجزم کی طرف ایما ہے۔

حکمت طہارت صغریٰ و کبریٰ بطور اختصار | طہارت اس لئے کی جاتی ہے کہ باطن متور ہو جائے اور اس

و سرور پیدا ہو اور افکار و دینہ دور ہو جاویں۔ اور تشویشات و پر اگندگی اور پریشانی و افکار رک جائیں۔ پس طہارت کی روح نور باطن و سرور دل و اطمینان و نشاط ہے۔

سر اور نوح مسیح کیلئے جدید پانی لینے کی حکمت | وضو میں مسیح ہر ہیکل کوں کیلئے جدید پانی لینا اناہما سے

مسموح کی تجدید توبہ کی طرف ایما ہے۔

مٹی اور پانی سے طہارت مشروع ہونے کا راز | مٹی و پانی سے طہارت کا مشروع ہونا فطرت مستقیمہ و عقول سلیمہ

کے موافق ہے۔ خدا تعالیٰ نے پانی اور مٹی کے درمیان قدرۃ و مشروعاً اخوت ڈالی لہذا ان دونوں کو طہارت کے لئے جمع کیا۔ وجہ یہ ہے کہ آدم اور اس کی اولاد کو خدا تعالیٰ نے ان ہی سے پیدا کیا۔ گویا ہمارے والدین اور ان کی ذریت سب سے مٹی اور پانی والدین ہیں۔ (۳) خدا تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کی زندگی پانی اور مٹی سے ٹھہرائی لہذا ان ہی سے بنی آدم اور چرندوں پرندوں کی قوت بنائی کیونکہ مٹی اور پانی ان کے اجزاء ہیں۔ (۴) مٹھ کا مٹی سے آلودہ کرنا خدا تعالیٰ

کو پسند آتا ہے۔ چونکہ ان دونوں اشیاء کا عقد آپس میں قدرتی طور پر حکم اور قوی ہے۔ لہذا شرعاً بھی ان کا آپس میں عقد ٹھیکرانا خوب و مناسب تر ہے۔

بطور استحباب وضو کا باقی پانی پینے کا راز | وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں یہ راز ہے کہ جس طرح انسان اپنے

ظاہری انداموں پر پانی ڈالکر ظاہری انداموں کے گناہوں سے تائب اور ظاہری مغفرت ہوتا ہے ایسا ہی متوضی کی طرف سے وضو کا بقیہ پانی پینے سے یہ ایسا ہوتا ہے کہ اے میرے خدا جس طرح تُو نے میرے ظاہر کو پاک کیا ایسا ہی میرے باطن کو پاک و صاف کر۔

وضو کیلئے سات اندام مخصوص ہیں جنکی وجہ | (۱) انسان کی بناوٹ اور وضع پر غور کرو تو تم پر واضح ہوگا کہ اس

کے سات اخلاقی اعضاء جن پر تمام شرائع و قوانین کا دار مدار ہے وہ ذو وہب ہیں و ذو قوتین لہٰذا دو رُخ اور دوہری قوتوں والے ہیں۔ اور وہ مسندِ رحیم ہیں۔ یہ زبانِ آئینہ، گمانِ دماغ، سر جس میں ناک بھی شامل ہے۔ ہاتھ۔ پاؤں، پشیمنا یہی اعضاء ہیں جن کے ساتھ اخلاقی شریعت بلکہ قوانین معاش و معاد کا تعلق ہے اور وہ ذو وہب ہیں اس طرح ہیں کہ ان ہی سے تو انسان خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو کر اپنے لئے سات دوزخ کی راہ بناتا ہے اور ان ہی کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری و اطاعت کر کے سات بہشت اپنے اعمالِ حسنہ کے بدلہ میں اور ایک زائد بطور انعام و اکرام پاتا ہے۔ کیونکہ کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ اپنی خوشی و رضا کے اظہار میں حتیٰ بوعز سے بڑھکر ہجرت دیا کر تا ہے۔

(۲) وضو میں سات انداموں کو دھونا ساتوں قسم کے اصول جبرائے تائب

ہونیکی طرف ایمان ہے۔ چنانچہ آیت: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
میں ہر گناہ کی طرف توبہ کرنے والی اور اپنی گناہوں کی طرف
توجہ دلائی گئی ہے پس سات انداموں کے لئے وضو کا مخصوص ہونا ان کو ساتوں قسم کے
گناہوں سے دھونے اور سیئات سے دست برداری دینے کی طرف اشارہ ہے تاکہ
انسان آثارِ دوزخ سے نجات پائے اور قابلِ دخولِ بہشت ہو۔ اسی امر کی طرف
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَنْسِغِ
الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
الافتحت لہ ابواب الجنة الثمانية يبدخل من اہلہا شاء۔

ترجمہ :- یعنی تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پورا پورا وضو کرے اور پھر
اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پڑھے مگر اس کے لئے
آنکھوں بہشتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو
یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وضو کا فقرہ مجملہ اور وجوہ کے
توبہ و صفائی دل کے لئے بھی ہے اور ساتوں انداموں کا دھونا اسی وجہ سے ہے
کہ یہی اعضاء و ركات جہنم اور یہی اعضاء درجات بہشت کے راستے ہیں ۵
راہِ جنت نار و اہلِ جنت ۶ ہر چہ کاری بد روی برائے تست
تہی سات اعضاء ہیں جن کے ذریعہ سے نفس امارہ کی ناپاک و ناجائز
حرکات کا صدور ہوتا ہے ۷

قصۂ نفس از پیر سیلے پیر قصۂ دوزخ بخواں باہفت ہر
دعای خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ جو کچھ آنکھ سے دیکھ

ہے۔ کان سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے۔ اس کا اثر اس کے دل پر پہنچتا ہے۔ اور ایک خیال اس میں پیدا ہوتا ہے جو اس کے اخلاق پر اثر کر رہا ہے انسان کے دل کے اندر سے نکلنے والی چیزوں کی نسبت وہ چیزیں زیادہ ہیں جو باہر سے اس کے دل کے اندر جاتی ہیں۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک یوں کہنا چاہئے کہ جو کچھ انسان کے دل سے نکلتا ہے وہ وہی ہے جو باہر سے اس کے دل میں جاتا ہے پس صفاء دل کیلئے ان اعضا سے جمعہ کا دھونا بڑا مفید ہے جن کا اثر انسان کے اندر دل میں جا کر پیدا ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ ظاہری انداموں کو دھونے سے ان میں نشاط و سرور و نور پیدا ہوتا ہے ایسا ہی دل میں بھی اثر ہوتا ہے۔

ہر اندام وضو کو تین بار دھونیکارا (۱) ہر اندام وضو کو تین بار دھونا
تین ارکان تو یہ کی طرف ایسا ہے جو

مندرجہ ذیل ہیں:-

موجودہ حالت گناہ سے نکلنا۔ نہ اُمت پر کر دہ۔ آئندہ کیلئے ترک گناہ کا عزم کرنا
(۲) ہر اندام وضو کو تین بار تک دھونا اس لئے مقرر ہوا کہ تین سے کم دھونے میں نفس پر پورا اثر نہیں پیدا ہوتا اور یہ امر تفریط میں داخل ہے اور زیادہ دھونے میں افراط و اسراف ہے کیونکہ اگر دھونے کے لئے ایک حد متعین نہ ہوتی تو غنی اور غنی انسان سارا دن ہاتھ پاؤں میں دھونے میں گزار دیتے اور ان کی نماز کا وقت گزر جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ فرمایا نعم ولو کنت علی ضفۃ خمر جاہل
ترجمہ :- یعنی بیشک وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے خواہ تم نہری چاری کے گناہ

پر بیٹھ کر وضو کرو۔

اور گو بعض صورتوں میں انداموں پر بار بار پانی ڈالنے سے بانی تو ضائع نہیں ہوتا مگر متوضی کا وقت ضرور ضائع ہوتا ہے اور وقت کا ضائع کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔

(۱) پوں تو بالعموم دانتوں کو صاف کرنا اور اجلا

حکمہ السواک فی الاسلام

کے یہ بات بھی نہایت ہی انسب اور عمدہ ہے کہ جب کسی عالیشان دربار میں جانا ہو تو قبل از حضور دربار ظاہری شکل و شیاہت کا سموارنا اور دانتوں کو صاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ بات حیثیت کرنے کے وقت دانتوں کی زردی اور میل نظر پڑنے سے طبائع سلیمہ کو نفرت ہوتی ہے۔ پس احکم الحاکمین رب العالمین سے بڑھ کر کس کا دربار عالیشان ہو سکتا ہے جس کے لئے یہ اہتمام کیا جائے کیونکہ ان اللہ جمیل یحب البہمال۔ یعنی خدا تعالیٰ خوب ہے اور وہ خوبی کو پسند کرتا ہے سو جبکہ یہ بات بخیر فی الواقع دانتوں کے میل اور بڑے دہن کو وہ کب پسند کر سکتا ہے اس وجہ سے اعظم شائر اللہ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جیسا کہ دیگر قاذورات اور میل کچیل کو صاف کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے ایسا ہی دانتوں کے میل و منحنی و مسوڑوں کی عفونت کو رفع کرنا بھی مستحسن ہے یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ تنظیم شائر اللہ کے لئے جو امور بجالائے جاتے ہیں ان سے جسمانی فوائد حاصل ہونے کے علاوہ اخروی اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔

(۲) اگر بہت دنوں تک مسواک نہ کی جاوے تو مسوڑوں اور دانتوں میں بقیہ

وذائے قدامت کے رہنے اور میل جمع جانے سے شفا میں نقص اور بدبو بوجھاتی ہے لہذا جب

السان مسجد کے اندر نمازیوں میں جا کر کھڑا ہوتا ہے تو اُس کی بُو سے اُن کو اور ارواح طیبہ ملائکہ اللہ کو ایذا پہنچتی ہے اور یہ امر عند اللہ وعند الناس مقبوح و مکروہ ہے۔

وضو یا سہم خدا مقرر کرنے کا راز | جبکہ طہارت نماز حسب فرمودہ خداوند کریم مقرر ہوئی تو لازم ہے کہ اُسی کے نام و

نیت سے شروع بھی ہو تاکہ ثواب ہو۔ انہما الاعمال بالنیات
سید الاعمال بالنیات گفت
نیت خیرت بے گنہا شگفت
کیونکہ اگر وضو محض عادت بحالت غفلت کیا جاوے اور اُس میں اطاعت امر الہی و قربت الی اللہ کا خیال نہ ہو تو اُس پر ثواب مترتب نہیں ہوتا اس لئے وضو باہم اللہ مقرر ہوا تاکہ نماز و نیاز و قربت الہی و انابت الی اللہ کا خیال دل میں پیدا ہو اور انسان حجاب غفلت سے باہر آوے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا وَضُوَّ لِمَنْ لَمْ يَنْ كِرْ اسْتِغْفِرْ عَلَيْكَ یعنی جس نے وضو کرنے میں خدا کا نام نہیں لیا اُس کا وضو نہیں ہوتا۔ (ابن ماجہ)۔

جواب اس سوال کا کہ جبکہ مٹھ ہاتھ پاؤں کو تین تین بار دھویا جاتا، تو سر اور کانوں کا مسح تین تین بار کیوں مشروع ہوا
در اصل جیسا کہ دیگر انداموں کا دھونا تین تین بار مشروع ہوا ہے ایسا ہی سر اور کانوں کا مسح بھی تین تین بار تھا مگر بعد رفع حرج وہ بار صاف اور ایک بار باقی رہا بشرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مطبوعہ مجتہبی صفحہ ۳۱۹ اور ۲۸۰ ملاحظہ ہو۔
تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حقیقت سر اور کانوں کو نہ دھونا اور نہ

مسح کرتا رفع حرج کے لئے مقرر ہوا ہے اور اگر ان کے دھونے میں بھی تثلیث ہوتی تو رفع حرج کی حکمت ضائع ہو جاتی کیونکہ جس اندام پر تین بار ہاتھ بھیرے جائیں وہ قریباً سارا تر ہو جاتا ہے۔

تخت سرد ممالک میں سرد اور کانوں کو سردی سے بچانے کے لئے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے پس جن کو ایسے ممالک میں پانچ بار روزمرہ سرد اور کانوں کو دھونا پڑتا ہے اس کے لئے یہ امر باعث ہلاکت یا مرض بنتا یہی وجہ ہوتی کہ بطور احتیاط و حفظ مقدم سرد اور کانوں کو مسح ایک ایک بار شروع رہا۔

وصو میں سہرتے عضو کو سپا، دھونکی وجہ اور نجا
اور ناک جھاڑنے کا بائیں ہاتھ مخصوص نیکاراڑ

(۱) وضو کو ہر اپنے عضو سے شروع کرنا اس واسطے ٹھیک ہے کہ ہر اپنے عضو کو بائیں پر فضیلت ہے اور فضیلت کا کام پہلے فضیلت والے ہی کو دیا جاتا ہے ع کہ دار فضیلت میں برسیار۔ لہذا جو چیزیں دونوں جانب مستعمل ہیں ان میں تو دائیں عضو کو مقدم رکھا اور جو ایک جانب مستعمل ہیں اگر وہ محاسن اور طبیعت کی قسم سے ہوں تو ان کے ساتھ دائیں طرف کو خاص کرنا مناسب ہے یہی قانون خدا تعالیٰ کے پاس جاری ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ وَتُؤْتِیْ كُلَّ شَیْءٍ قَدْرَہٗ (پارہ ۱۱ سورہ ہود) یعنی خدا تعالیٰ نے فضیلت والی چیز کو اس کی فضیلت عطا فرماتا ہے۔

(۲) جس کو مرتبہ عدالت و اعتدال کی ورزش مقصود ہوتی ہے وہ ہر چیز کو

اُس کا حق عطا کرتا ہے کھانے پینے اور پاکیزہ چیزوں کے لئے دہانے ہاتھ کو اور
نجاست دُور کرنے کے لئے بائیں ہاتھ کو خاص کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے عن
عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیامن
فی الطهور وترجل اذا توجل و فی انتقالہ اذا انتقل۔

ترجمہ :- یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام دائیں طرف سے وضو شروع کرنا شانِ کبر
اور پاؤں پہننا پسند فرماتے تھے۔ شائع ہندی نے بھی ان امور کی وجہ
یہی فضیلت و شرافت بیان کی ہے۔

(۳) جبکہ یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ انسان کے ہر فعل مناسب و نامناسب
کا اثر انسان ہی کے دل پر پڑتا ہے تو اس سے واضح ہوا کہ جس فعل کو اپنے مناسب
طریق سے پھیر کر غیر مناسب طور پر کیا جاوے اُس کا اثر بھی دل میں غیر مناسب
ہی پیدا ہو گا یہی وجہ ہے کہ دستِ راست سے استنجہ کرنا ناک جھاڑنا اور دستِ
چپے بغیر غدر کے کھانا پینا موجب غم و ہوم و باعث قساوتِ قلب ہے۔

وضو میں کہنیوں تک ہاتھ دھونیکا راز (۱) تقویت و تصفیۂ خونِ دل و
جگر کے لئے ہاتھوں کا دھونا مفید

ہے چنانچہ حاذق اطباء پر یہ امر مخفی نہیں ہے اور یہ امر بوجہ احسن اُسی وقت حاصل
ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی وہ تمام رگیں جو بواسطہ اور بغیر واسطہ دل اور جگر کو پہنچتی ہیں
وہ دھونے میں شامل ہو جائیں اور جو رگیں دل و جگر تک پہنچتی ہیں وہ کچھ ہاتھ کی انگلیوں
سے اور کچھ کون دست و ساعد سے اور کچھ کہنیوں سے شروع ہوتی ہیں اسی وجہ سے
کہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا مقرر ہوا تاکہ تمام رگیں دھونے میں داخل ہو جائیں

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہاتھوں کے اور منہ کے دھونے سے دل اور جگر کو تقویت پہنچتی ہے اور پانی کا اثر رگوں کے ذریعہ سے اندر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں **وَإِنْ يَكَفِّرُ الْإِنْسَانُ مِنْ ذَنْبِهِ يَرْجِئْ لَهُ مِثْرًا مِثْرًا** یعنی وضو میں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوؤ تو جو لوگ فنِ سرِ جری و تلا اچھی ہیں باہر ہیں وہ اس بات سے خوب واقف ہیں کہ اکھل رگ جس کا دوسرا نام ہنری اعظام اور تیسرا طہر البدن ہے جب کبھی دلی و جگری و جلدی بیماریوں کے لئے دیکھئے اور تصفیہ خون کے لئے اس رگ کا خون نکالنا تجویز کرتے ہیں تو کہنی کے برابر سے ہی اس رگ پر نشتر لگا کر خون نکال دیتے ہیں کیونکہ اس جگہ میں یہ رگ ظاہر و باہر بھی ہوتی ہے۔ نیز علاوہ دل و جگر کے اس کا اثر سارے بدن پر عاوی بھی ہے پس ہاتھوں کا دھونا کہنیوں تک بھی اس لئے مقرر ہوا کہ نہر البدن کے ذریعہ سے پانی کا اثر پورا پورا اندر چلا جائے۔

(۴) جبکہ وضو میں اصل اطراف بدن کا دھونا مقرر ہے تو ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا اس لئے ظہیر کہ اس سے کم کا اثر نفس انسانی پر کچھ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ کہنی سے کم عضو نا تمام ہے۔

وضویناک کو صاف کنی کی حکمت (۱) ہر مذہب و ملت کے لوگ ناک کی بلغمی رطوبتوں کو رفع کرنا

پسندیدہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ناک کو اندر سے نہ دھویا جائے تو ناک کی سمجہ بقم سے دماغ میں بڑا اثر پہنچتا ہے جو بسا اوقات باعثِ ہلاکت ہوتا ہے تیسرا بلغم کے عرف میں ناک کے لفظ کو عورت اور بڑائی کے محل پر استعمال کرتے ہیں چنانچہ جب وہ کسی کیلئے بد دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں **ارْعِدْ لَهَا نَفْسًا** یعنی خدا تعالیٰ اس کی ناک خاکِ لودہ کیے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو عزت و بڑائی کے مقام سے ثابت میں
گرائے پس ناک کو دھونا اپنے کبر و غرور کو چھوڑنے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں اپنی
کسرت منی دکھانے کی طرف ایسا ہے۔ (فتوحات مکیہ)۔

وضو میں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونیکا راز (۱) پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے میں

یہ راز ہے کہ وہ رگ پر چو پاؤں سے دماغ
کو پہنچتا ہے وہ کچھ پاؤں کی انگلیوں سے اور کچھ ٹخنوں سے شروع ہوتی ہے اور ان سے
کو دھونے میں شامل کر لینے سے دماغ کے بخارات روڈ یہ بچھ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ
پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک وضو میں ضرر نہ ہو۔ کَاَرْجُلُكَ كَحَرْاٰلِ الْكُفَّيْنِ ہا یعنی
پاؤں کو ٹخنوں تک دھولو۔

(۲) چونکہ پاؤں اکثر ٹخنوں تک ننگے رہتے ہیں اور ان پر اجرام موزیہ اور گرد
وغبار پڑتا رہتا ہے لہذا پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے کا امر ہوا۔

(۳) پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے میں یہ راز بھی ہے کہ اس سے کم نامتام وضو ہے
لہذا سارے عضو کا دھونا مقرر ہوا تاکہ اس دھونے کا اثر بالاستیعاب ہو۔

بجالت عدم موزہ وضو میں پاؤں کو دھونیکا راز
اور موزہ کے مدام نہ ہونیکا راز

پاؤں کا ظاہر حال اس امر کا تحقیقی ہے کہ جب پاؤں پر موزے نہ پہنے ہوں
تو ان کو وضو میں دھونا ہی لازم ہے کیونکہ ننگے پاؤں پر گرد و غبار و اجرام پڑتے اور
جیتے رہتے ہیں اس لئے بحالت برہنگی ان کا دھونا ہی فرض ہے ہم قبل ازیں لکچکے

ہیں کہ اطراف بدن کے انداموں کے دھونے کا مراسم لئے بھی ہوا کہ جسم کے اندرونی حصہ کے زہریلے مواد خارج ہو کر ان میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور ان کی سمیت جوش مار کر خطرناک امراض کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور دھونے سے جوش سمیت دھیمّا پڑ جاتا ہے یا کہ ازراہ مسامات خارج ہو جاتا ہے اور جب برہنہ اطراف بدن کو دھویا نہیں جاتا تو گرد و غبار پڑنے سے مسامات بند ہو جاتے ہیں۔ اور مسامات کے بند ہونے سے زہریلے مواد پکمرانہ کی طرح جا کر موجب ایذا و درد ہوتے ہیں پس عدم موزہ کی حالت میں دھونا مقرر ہوا تاکہ اس شہنگی میں جو احرام جنبہ بشر اور گرد و غبار جمع ہوا ہے وہ زائل ہو جاوے جیسا اس سرخی میں اوّل بیان ہوا اور موزہ کی دوائی اجازت نہ ہوتی تاکہ جو خبیث مادے باطن سے ظاہر کی طرف آکر جمع ہوئے ہیں وہ زائل ہو جاوے جیسا اس سرخی میں دوسری حکمت بیان کی گئی ہے اور یہ دونوں فائدے پاؤں پر مدام موزہ رکھنے میں کہ اس حالت میں وہ کبھی نہ دھلتا یا پاؤں پر محض تھوڑے سے پانی سے مسح کرنے میں حاصل نہ ہوتے یہی وجہ ہے کہ مسح موزہ کی انتہائی مدت تین دن رات سے زیادہ مقرر نہیں ہوئی بلکہ موزہ پر مسح کرنے والے مقیم کو تو ہر ایک دن اور رات کے بعد اور مسافر کو ہر تین دن اور رات کے بعد دھونے کا امر ہوا نیز محض مسح صرف تو بہ و انابت کی طرف توجہ دلاتا لیکن دھونے میں تقویت دماغ اور صفائی جلد و انکشاف مسامات بھی مقصود ہے خلاصہ یہ کہ لگے پاؤں پر صرف مسح ہی ہوتا تو اور جو باقی اہم مقصود ہیں وہ حاصل نہ ہوتے اخلاق فاسدہ و اوہام باطلہ سے پاک رہنے

طہارت معنوی پر عام نظر

کسی کو سکھانا اسلام کا خاصہ ہے کیونکہ اہل

باطلہ و اعمال و اخلاق فاسدہ نفس انسانی کو ایسے گندہ کرنے والے ہیں جیسے انسانی جسم غلاتوں اور بنجاستوں سے ناپاک ہو جاتا ہے اس لئے اسلام نے ان سے پاک و صاف ہونے کا امر فرمایا اسی طہارت معنوی میں یہ بھی داخل ہے کہ شہوت بیاہر صنف انسانی کی آلودگی اور رویت نفس یعنی خود بینی سے پاک و صاف ہو جاوے کہ اس حکم الہی میں تمام لوگوں کے ساتھ شامل ہونے سے انسان کو اپنے اور دوسرے کے درمیان مساوات اور برابری حقوق کا پتہ ملتا ہے خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسی طرح کسی کی حق تلفی نہ کرنا بھی طہارت معنوی میں داخل ہے اور طہارت جسم میں اس طہارت باطن کی طرف بھی اشارات ہیں چنانچہ مختصراً کچھ اشارات لکھے جائے ہیں طہارت معنوی کے بھی اور طہارت کبریٰ کے بھی۔

طہارت دست حسب فرمودہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت شفا ایمان ہے پس یؤمن کو لازم ہے کہ طہارت کے معنی مقصود وہ مراد است مطلوبہ کو سمجھ کر اس کی عقیدت شان کا حق بجالائے ہاتھوں سے کسی ایسی حرام چیز کو پکڑنے اور لینے سے پاک و صاف و ظاہر رکھتے جس میں حکم الہی کی مخالفت ہو یا حق کسی کو نہ مارے نہ کسی کا مال چھینے نہ کسی کو ضرر دینے کے لئے دست درازی کرے چنانچہ ایک حدیث شریف میں اسی طرف ایمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وید کا ترجمہ - یعنی مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور ہاتھ مسلمان سلامت ہیں۔ جب منہ کو صاف کرنے کے لئے منہ میں پانی ڈالے تو اس وقت **طہارت دہن** حرام چیزوں کے کھانے پینے اور حرام باتیں منہ سے نکلانے کی طہارت کو ملحوظ رکھتے یعنی ایسے اقوال کو منہ سے نکلانے اور ایسی اشیاء کے کھانے کو

اپنے مُنہ سے نفی کرنے کے لئے مستعد ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اُس کا مُنہ روحانی نجات سے آلودہ ہو کر مستحق لعنت بنے اور ایسی چیزوں کے کھانے پینے اور ایسے اقوال مُنہ سے نکلنے کے لئے تیار رہے جن سے اُس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے اور عار اعلیٰ میں مستحقِ جفت و ثنا ہو۔

طہارتِ باطنی | جب ناک کی پاک کرنے کے لئے ناک میں پانی ڈالے تو تھیر اور بھلی فی کی خوشبو سونگھنے کے لئے آمادہ ہوا اور بدی اور مضرارت کی بو کو پھینک دے۔ ناک کی طہارت میں ننگ و خود بینی سے پاک رہنے کو غور کرے کیونکہ ننگ و خود بینی و عاریہ امور ہیں جن سے انسان میں اپنے ہی بنی نوع پر بدی اور بڑائی چاہنے کا اور نافرمانی، اُہی کا خیال و مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔

طہارتِ چہرہ | اپنا چہرہ دھونے کے وقت، ہاتھوں سے اپنی تمام امیدیں اور توجہات ایسے اعمال بجالانے سے منقطع کرے جن کا رخ و رجوع خدا تعالیٰ کی طرف نہ ہوا اور اپنے مُنہ پر آبِ شرم ڈالے اور بے شرمی سے پردہِ شرم کو خدا تعالیٰ اور لوگوں کے آگے سے نہ اٹھا دے اور اپنی اہم و کو غیر اہم کے لئے صرف نہ کرے۔

طہارتِ گردن | سرِ گردن کے وقت حرص و ہوائے نفسانی سے اپنی گردن کو چھڑانے پر اور خدا تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری و اطاعت کا حق ادا کرنے پر اور گردن کشی کا خیال چھوڑنے پر آمادہ ہو تاکہ ایسی شیا کے حلقہ اطاعت سے اپنی گردن چھڑا کر آزاد ہو جائے۔ جو حضورِ اُہی سے مانع ہیں۔

طہارتِ لپشت | پیٹھ دھونے کے وقت تکیہ بر ماسوی الشریعہ سے اور کسی حق کو

و عادل کی غیبت کرنے سے دست برداری کو مد نظر رکھے۔

طہارت سینہ | سینہ دھونے کے وقت اپنے سینہ سے مخلوق الہی کے سوا کچھ نہ کرنے کے اور نگہ نہ رکھنے کے خیالات کو نکال ڈالے۔

طہارت شکم | اپنے شکم دھونے کے وقت اشتیاء حرام و مشتبہ کھانے اور پینے سے طہارت شکم کو مد نظر رکھ کر ایسی نجاستوں سے اپنے شکم کو پاک کر دے۔

طہارت شرمگاہ و ران | شرمگاہ و ران دھونے کے وقت تمام امور منوعہ کے لئے بیٹھنے اور اٹھنے سے اپنے آپ کو بچائے۔

طہارت قدم | پاؤں دھونے کے وقت حرص و مہوائے نفسانی کیلئے چلنے اور ایسے امور کی طرف قدم زنی کرنے سے اپنے قدموں کو بچائے جو

اس کے دین میں مضر ہوں اور جن سے کسی مخلوق الہی کو ضرر پہنچے۔
خدا را براں بندہ بخشائے ست کہ خلق از وجودش در آسائش است

باب التیمم

تیمم کو خلیفہ وضو و غسل ٹھیرانے کی وجہ

(۱) خدا تعالیٰ کی عادت یوں جاری ہے کہ بندوں پر جو چیز دشوار ہوتی ہے وہ اُن پر آسان و سہل کر دیتا ہے اور آسانی کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں وقت ہو اُس کو ساقط کر کے اُس کا بدل کر دیا جاوے تاکہ اُس بدل سے اُن کے دل ٹھکانے رہیں اور جس چیز کا وہ غایت درجہ التزام کرے

تھے دفعۃً اُس کے ترک کر دینے سے جبکہ بدل نہ ہوتا اُن کے دل بترد اور پریشان نہ ہوں اور ترک طہارت کے عادی نہ ہو جائیں لہذا خدا تعالیٰ نے بموقع ضرورت تیمم کو خلیفہ وضو و غسل ٹھہرایا اور منجملہ طہارت کے تیمم بھی بوجہ مشابہت کے ایک قسم کی طہارت ٹھہر گیا۔

وضو و غسل کے تیمم میں قیاس نہ ہو سکتا | علامہ ابن تیمم اس امر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں واما كون تیمم الجنب۔

کتیمہ الأحداث فإستسقاء مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدثات سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الاولى اذ في ذلك من المشقة والخرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم ويدخل اكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم اذا اتمغ في التراب فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه والله الحمد۔

ترجمہ :- یعنی جنبی اور بے وضو کا تیمم کیسا ہونے میں یہ حکمت ہے کہ جبکہ بے وضو آدمی کے لئے تیمم میں ہاتھ اور شہ پر مسح کرنے کے بعد سر اور پاؤں کا مسح ساقط ہو گیا تو ان ہی اعضاء یعنی ہاتھ اور شہ پر مسح کرنے کے بعد جنبی کیلئے سارے بدن کا مسح بدرجہ اولیٰ ساقط ہو جانا چاہئے کیونکہ سارے بدن کے مسح کرنے میں تکلیف اور خرچ ہے جو رخصت تیمم کے لئے منافی و مناقض ہے اور سارے بدن پر جنبی کو مٹی ملنے میں خدا تعالیٰ کی فصل مخلوقات معنی انسان کو خاک میں لوٹنے میں بہائم کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے پس جو کچھ مشروعیت حق نے مقرر کیا ہے حسن اور خوبی اور عدل میں اُس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

مٹی سے تخصیص تمحیم کی وجہ | حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
اسلام الموقنین عن رب العالمین میں مٹی سے تخصیص

تیم کے سوال پر کچھ جوابات لکھے ہیں جن کا خلاصہ ترجمہ تم یہاں اردو میں لکھتے ہیں۔
سوال۔ تیم ایک وجہ سے خدات عقل ہے کیونکہ مٹی خود بخود وہ نہ پلیدی
اور میل کو دور کرتی ہے اور نہ بدن اور کپڑے کو پاک کر سکتی ہے۔

جواب۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی ہر چیز کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا۔
ہماری سرشت کی اصل یہی دونوں چیزیں ہیں جن سے ہمارا نشوونما ہماری تقویت
وغذا ہوتی ہے جس کا ہم کو مشاہدہ ہو رہا ہے پس جبکہ خدانے اس مٹی اور پانی کو
ہمارے نشوونما و تقویت غذا کے اسباب ٹھہرائے تو ہمارے پاک اور شہرے
ہونے کے لئے اور عبادات میں مدد لینے کے لئے بھی انھیں کو وضع فرمایا وجہ یہ کہ
مٹی وہ اصل چیز ہے جس سے بنی اوم وغیرہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور دھری پانی ہر
چیز کی زندگی کا باعث ہے۔ الغرض اس عالم کی تمام اشیاء کی پیدائش کی اصل
یہی دونوں چیزیں ہیں مٹی اور پانی جن سے خدانے اس عالم کو مرکب کیا ہے پس
جبکہ ہماری ابتدائی پیدائش اور تقویت اور نشوونما مٹی اور پانی سے ہوئی
ہے تو جسمانی و روحانی پاک کے لئے بھی انھیں کو خدانے ٹھہرایا۔

(۲) عادۃ پلیدی و گندگی کو زائل کر نیکار و اج پانی سے بکثرت ہے اور
جب بحالت مرض و عدم وجود آب غدر لاحق ہو جاوے تو طہارت کے لئے پانی کے
دوسرے ساتھی اور ہمسر یعنی مٹی کو بہ نسبت کسی دوسری چیز کے مقرر کرنا زیادہ
مناسب ہے۔ (۳) تیم کے لئے زمین اس واسطے خاص کی گئی ہے کہ زمین

کہیں بھی نابید اور مفقود نہیں ہوتی تو ایسی چیز اس قابل ہو سکتی ہے جس سے لوگوں کی وقت رفق ہو سکے۔

(۴) منحنہ کوفہ کا آلودہ بنانا کس نفس و انکسار و عاجزی پر دلالت کرتا ہے اور یہ امر خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے سو تیم کے لئے مٹی استعمال کرنے میں خیال ساری اور ذلت پائی جاتی ہے اور ذلت کی شان طلب محض کی مناسب ہے یہی وجہ ہے کہ سچہ کرنے میں اپنے منحنہ کو مٹی سے نہ بچانا پسندیدہ اور مستحب ٹھہرایا گیا ہے۔

تیمم میں دو انداموں کے مخصوص ہونے کی وجہ اور پاؤں

اور سر پر مسح تیمم مشروع نہ ہونے کا راز

تیمم دو انداموں ہاتھوں اور منحنہ کے ساتھ مخصوص ہونا اور پاؤں اور سر پر تیمم مشروع نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ مٹی کا سر پر ڈالنا ناپسند و مکروہ امر شارب کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مٹی کا سر پر ڈالنا مصائب اور تکالیف کے وقت لوگوں میں مروج ہے اس وجہ سے سر پر مٹی ملنا مشروع نہیں ہوا کیونکہ یہ امر عند اللہ وعند الناس مکروہ و ناپسند ہے اور تیمم میں بیروں پر ہاتھ پھیرنے کا اس لئے حکم نہیں دیا گیا کہ پیر تو خود ہی گرد و غبار سے آلودہ رہتے ہیں اور حکم الہی چیز کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے نہ پائی جاتی ہو تاکہ نفس میں اس کے کرنے سے تنبیہ پائی جاوے حضرت ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ تیمم کے دو انداموں کے ساتھ مخصوص ہونے کی وجہ ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔ واما کونه فی عضوبین ففی غایۃ الموافقة للقیاس والحکمة فان وضع التراب علی الرأس مکروه فی الحادثات واما یغسل علی

عن المصاب والنواب والرجلان محل ملا بسة التراب فی اغلب الاحوال
 و فی تتریب الوجه من الخضوع والتعظیم لله والذل له والا نکسار لله
 ما هو من احب العبادات الیہ وانفع العباد (اس عبارت کا اکثر ترجمہ اور پر
 آج بجا چکا ہے) (۳) وہ سر کی وجہ یہ ہے کہ تم صرغ دو ایسے منسول انداموں میں
 مشرغ ہے جو وضو کرنے میں دھوئے جاتے ہیں اور دو محسوس انداموں سے تم
 ساقط ہو گیا کیونکہ پاؤں پر بوزے پہنکر اور سر پر ہر حال میں مسح ہوتا ہے پس جبکہ
 دو منسول انداموں کے لئے صرغ مسح پر اکتفا ہو گیا تو دو محسوس انداموں کو تو ساقط
 ہی کر دینا مناسب ہے کیونکہ اگر ان پر بھی مٹی سے مسح مشرغ ہوتا تو اس سے
 حکمت بہرہ لیت داسا فی میں فرق آتا جو مصلحت الہی کے برخلاف ہے۔

باب الغسل

حائض و جنبی کے مسجد میں داخل نہ ہونے کی وجہ

جنبی اور حائض کو مسجد کے اندر جانا اس لئے ناجائز ہوا کہ مسجد نماز اور ذکر
 الہی کرنے کی جگہ ہے اور شعار الہی میں سے ہے اور کعبہ کا ایک نمونہ ہے اس لئے اُسکے
 اندر جانا ایسی ناپاک حالت میں ناجائز ہوا وَمِنْ يَعْظُمُ شَعَارَتِ اللَّهِ فَاهْتَأَمِنْ الْقُلُوبِ ۝

جس مکان میں گتایا جنبی یا تصویر ہو | آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 اس میں ملائکہ رحمت کے نہ آنے کی وجہ | فرماتے ہیں لا یدخل الملائکۃ بیتا

فیه صورۃ ولا کلب ولا جنب یعنی جس مکان میں تصویر ہوتی ہے نہ اس میں فرشتے آتے ہیں اور نہ جس میں گتھا ہوا درخت جس میں جفتی آدمی ہو اس سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے فرشتوں کو نفرت ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں یعنی تقہ میں اور نجاست نازا سہری و معنوی مثلاً بخت پرستی اور اُس کے معنی سے نفرت یہ سب چیزیں ان صفات کی شاندار کی خاطر ہیں اس لئے ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔

کافر کے مسلمان ہونے کے وقت | ایک شخص اسلم لایا تو ایک شخص نے اُس کی غسل کرنے کی وجہ سے اُس کو ارشاد کیا کہ کفر کی علامت کو اپنے آپ سے دور کر دے یعنی سر منڈا دے اس میں بھید یہ ہے کہ اس شخص کو ظاہر میں بھی ایک بڑی چیز سے باہر آجانا مثل ہو جاوے اور نیز اس کو آگاہ کیا گیا کہ بیسواہ اپنے ظاہر بدن کو غسل دیتا ہے ایسا ہی اپنے باطن کو بھی تمام سابقہ عفت اند باطلہ سے دھو ڈالے۔

طہارت حیض کے بعد غسل اگر ہو نیکی وجہ | حیض کے خون کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اذی یعنی گندگی فرمایا ہے پس جس گندگی سے بار بار جسم آلودہ ہو اُس سے نفس انسانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا جریان خون سے لطیف پٹھوں کو ضعف پہنچتا ہے اور جب غسل کیا جاوے تو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور پٹھے تروتازہ ہو جاتے ہیں اور ان میں وہی پہلی قوت خود کراتی ہے۔

اسی گندگی کے سبب خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورت کے حالت حیض کے متعلق ارشاد فرمایا ہے **فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ**۔ ترجمہ:- یعنی حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کرو اور اُن کے نزدیک مت جاؤ یعنی اُن سے صحبت نہ کرو جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہوں۔

جب نبیؐ حاضرِ حق کے لئے قرآن کریم اور جنابت اور حیض دونوں میں بھی التماس نماز پڑھنا ناجائز ہونے کی وجہ سے

اور جن میں نجاست سے احتکاط ہے اور نماز و قرآن کریم کا پڑھنا خدا سے ہمکلام ہونیکا مرتبہ ہے اور خدا کی ہمکلامی کے شرف سے انسان جب ہی مشغول ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کی نجاستوں سے پاک و مطہر ہو کیونکہ خدا پاک ہے اُس کو نا پاکی سے نفرت ہے۔

منی نکلنے سے غسل واجب کی وجہ اور بول براز سے عدم وجوب غسل کا راز

و حکمت و مصلحت الہی سے ہے کیونکہ مٹی سارے بدن سے نکلتی ہے اسی لئے خدا تعالیٰ نے مٹی کا نام سلام رکھا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ طِينٍ**۔ یعنی ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے چھینے ہوئے جوہر سے۔ صراح میں لکھا ہے سلام بمعنی انچہ بیروں کشیدہ شود از چیرے و آب پشت مرؤم پس مٹی انسان کے سارے بدن کا ست ہو تا ہے جو بدن سے رواں ہو کر بالآخر پشت کے راستے سے نیچے آتی اور عضو تناسل سے خارج ہوتی ہے اس کے نکلنے سے بدن کو بہت ضعیف پہنچتا ہے اور بول و براز صرف کھانے پانی کے فضلے ہی ہیں

جو مشانہ و مسدہ میں جمع رہتے ہیں اس لئے منی کے نکلنے سے بہ نسبت خروج اول و براز کے جسم کو بہت کمزوری لاحق ہوتی ہے اور بانی کے استحقاق یہ وہ کمزوری نہیں ہے۔
 (۱۳) بہ نسبت سے جسم میں گرانی و کاپلی و کمزوری و غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور غسل سے دل میں قوت و نشہ برادر و دور اور بدن میں سبب ساری پیدا ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غسل جبناست کے بعد میں ایسا معلوم ہوا کہ گویا اپنے اوپر سے ایک پہاڑ اُتار دیا۔ یہ ایسا امر ہے جس کو ہر ایک تسلیم طبع (در صحیح فطرت والا جانتا ہے۔

(۱۴) جنابت سے انسان کو اروج طیبہ یعنی فرشتوں سے بعد و دوری پیدا ہوتی ہے اور جب غسل کرتا ہے تو وہ بعد از دوری ہٹ جاتی ہے اس لئے بہت صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اُس کی روح آسمان کی طرف اُٹھ چڑھتی ہے اگر پاک ہو تو اُس کو سجدہ کرنے کا امر ہوتا ہے اور اگر جنابت میں ہو تو اُسکو سجدہ کا اذن نہیں دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ میں علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنبی جب سونے لگے تو وضو کر لے۔

(۱۵) جب انسان مجامعت سے فارغ ہوتا ہے تو اُس کا دل انتباض اور تنگی کی حالت میں ہوتا ہے اور اُس پر تنگی اور غم سا طاری ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو نہایت غمناک و گھٹن میں پاتا ہے اور جب درخون قسم کی بجا ستیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کو ملتا اور غسل کرتا ہے اور اچھے کپڑے بدل کر خوشبو لگاتا ہے تب اُس کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور بجائے اس کے بہجت و خوشی معلوم ہوتی ہے پہلی حالت کو حدیث اور دوسری کو طہارت کہتے ہیں۔

(۵) احاذق طہیبوں نے لکھا ہے کہ جہل کے بعد غسل کرنا بدن کی تکمیل شدہ قوتوں اور کمزوریوں کو ٹھکانا دیتا ہے اور بدن و روح کے لئے نہایت نافع اور مفید ہے۔ اور جنابت میں رہنا اور غسل نہ کرنا بدن و روح کے لئے سخت مضرب ہے۔ اس امر کی غوثی پر عقل و فطرت سلیسہ کافی گواہ ہیں نیز اگر شائع نذر اسلام خروج ہوا تو براز سے غسل کرنا لازم ٹھہرتے لوگوں کو سنت حرج ہو نا اور محنت اور مشقت میں پڑجاتے جو کہ حکمت اور رحمت و مصلحت الہی کے خلاف ہے۔

(۶) جماع میں تلمذ ہو تا ہے اور اس سے ذکر الہی میں خلل و غشور ہو جاتی اس لئے اس کی تنہائی کے لئے غسل کیا جاتا ہے۔

(۷) منی کے نکلنے سے بدن کے تمام مسامات کھل جاتے ہیں اور کبھی اُن سے پسینہ نکلتا ہے اور پسینہ کے ساتھ اندرونی حصہ بدن کے گندے مواد بھی خارج ہوتے ہیں جو کہ مسامات پر آکر ٹھہر جاتے ہیں اگر اُن کو دھو دیا نہ جاوے تو خطرناک امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

باب نوافض الوضوء و التیمم

تیمم بول و براز و ریح سے امر وضو کی وجہ سے خروج ریح و بول و براز کی بدبو سے اندرونی حالت نفس کو ایک قسم کی نجاست و بیہوشی وضعف لاحق ہوتا اور ملائکہ سے بعد ہو جاتا ہے اور شیاطین و جنات اس کو گھیر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج ریح و بول و براز کے وقت اللہم اِنی اعوذ بک من الخبث و الخبائث

جاننا ضروری ہے پس جبکہ قبلہ کی طرف مُٹھ کر یا تعظیم قلبی اور یا آلہی میں جمع نماز ہوئے کا قائم مقام ٹھہرا اور قائم مقام ہونے کی یہ شرط ہے کہ یہ ہیئت تعظیم الہی کے لئے مخصوص رہے پس جو ہیئت نماز کی ہیئت کے بالکل متنافی اور اُس کی ضد ہے یعنی حالت پاخانہ پیشاب جماع ایسی باتوں میں نہ لے کر نہ مُٹھ کر یا چاوس نہ پشت کیونکہ اس میں بے ادبی ہے۔

نہیں سے وضو ٹوٹنے کی وجہ | نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں العینان
و کاءائسة فانه اذا اضطرر استرخت

مفاصلہ۔ یعنی سُرن کا بند آنکھیں ہیں کیونکہ جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو اُس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور لیٹ کے بغیرہ کے نکلنے کا گمان غالب ہوتا ہے۔

پاخانہ جانے اور اُس سے نکلنے کے وقت | پاخانہ کو جانے کے وقت اعوذ بالله من الخبیث
اعوذ وغفرانک پڑھنے کی وجہ | والخبائث پڑھنا اس لئے مستحب ہے کہ اس جگہ

شیاطین جمع رہتے ہیں اس لئے کہ ان کو نجاست بھاتی ہے اور پاخانہ ہی نکلنے کے وقت غفوانک کہے کیونکہ پاخانہ میں ذکر الہی ترک ہو جاتا ہے اور شیاطین سے نجاست کا وقت ہوتا ہے اس سے مغفرت مانگنی مناسب ہے۔

تین دھیلوں سے امر سختی کی وجہ اور گوبر | عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ والہ وسلم اغا فالکمر

مثل الوالد لو لدا اعلمکم اذا التیمت الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا

وامر بثلاثة احوار ونهی عن الروقة والرمۃ ونهی ان یتطیب الرجل یمینہ
ترجمہ یعنی حضرت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لئے بمنزلہ باپ کے ہوں تم کو آداب سکھاتا ہوں جب تم
پاخانہ کو جاؤ تو قبلہ رو اور قبلہ پشت ہو کر نہ بیٹھو اور استنجائیں تین ڈھیلیوں کا امر
فرمایا اور گوبر اور ہڈیوں سے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کو منع فرمایا سو قضا
حاجت کے وقت قبلہ رو و قبلہ پشت ہو کر نہ بیٹھنے اور داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرنے
کی وجہ کا ذکر تو قبل ازیں لکھا گیا ہے اب بقیہ اجزاء حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) استنجا کے لئے تین ڈھیلے اس لئے مقرر فرمائے کہ صفائی کے لئے
ایک حد کا مقرر کرنا ضروری تھا ورنہ وہی آدمی سارا دن استنجا ہی کرنے
میں گزار دیتے باوجود اس قدر تاکیہ شدید کے ہم بعض وہمیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک
ہی استنجا کیلئے ڈھیلیوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں اور پانی کے کئی کئی مشکے خالی کر دیتے
ہیں اور تین سے کم ڈھیلیوں میں بخوبی صفائی اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی اور تین
میں صفائی ہو جاتی ہے اور تین سے زیادہ میں تضييع اوقات اور وہم کا بڑھانا
اور گوبر و ہڈیوں سے استنجا اس لئے منع ہوا کہ ان میں اکثر موزی جانور سناپ
بچھو وغیرہ اور بعض قسم کے کاٹنے والے کیڑے بیٹھے رہتے ہیں لہذا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بمنظر شفقت و رحمت اپنی امت کو ان سے استنجا کرنا
منع فرمایا تاکہ استنجا کرنے والے کو کوئی موزی جانور نہ کاٹے اور ایذا نہ پہنچائے
وجہ یہ ہے کہ اکثر ہوا موزی جانور سناپ بچھو ہزار پا وغیرہ کی پیدائش گوبر
اور ہڈیوں میں سے ہوتی ہے اور انہی سے ان کی خوراک و پرورش ہوتی ہے
اور ان کے سوراخ و درجکھوں میں ایسے جانور گھسے رہتے ہیں اس لئے کہ جہاں
کسی چیز کی پیدائش و خوراک کا سامان ہو وہاں اس کا اکثر قیام رہتا ہے یہی وجہ

ہے کہ ان سے استنجا کرنا منع ہوا تاکہ ان کے اندر سے نکل کر کوئی زہر یا جاذبہ نور استنجا کرنے والے کو ایذا نہ پہنچائے۔

(۴) گو برہنہ نہیں ہے استنجا کرنا موجب امراض شدیدہ ہے کیونکہ ان میں زہریلے حشرات کے اور ہوائے مستغنی کے سٹی اور قاتل آثار ہر وقت موجود رہتے ہیں اگرچہ ان میں کسی وقت کیڑے نہ بھی موجود رہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو محض بنظر شفقت و مرحمت ان ضرروں سے بچنے کے لئے گو براہ برہنہ نہ استنجا کرنا منع فرمایا ہے اور ہڈیوں کے باہر میں ایک اور حکمت بھی وارد ہے اندر زاد اخوانکھ من الجن وہ اس کے علاوہ ہے۔

فقہہ اور تے اور کسی سے امر وضو کا راز | بہتا ہوا خون اور تے کشیر بدن کو آلودہ کرنے والی اور نفس کو پلید کر نیولی

چیزیں ہیں اور نماز میں فقہہ لگانا ایک شتم کا جرم ہے جس کا کفارہ ہونا چاہئے اگر ان چیزوں سے شائع وضو کا حکم دے تو کچھ عجب نہیں ہے اور فقہہ کا جرم ہونا اس لئے ہے کہ نماز میں فقہہ کسی نفسانی پلیدی کے باعث ہوتا ہے جس کا ازالہ وضو سے کرنا لازم ہوا۔

حاجت بول براز کے وقت منع نماز کی وجہ | (۱) نفس کے اندر وضو کا اثر اُسی وقت پیدا ہو سکتا ہے

کہ جب نفس کو اور کاموں سے غفلت ہو اور فرغت اُس وقت ہو سکتی ہے کہ جب شکم کے اندر نفخ و تیر سے تر و دو اور اضطراب بھی نہ ہو لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا یصلی احدکم وھو یلا فاع الاحبثان۔ یعنی تم میں سے

کوئی شخص نماز کو کھڑا نہ ہو جب اس کو پاخانہ پیشاب کی سخت حاجت ہو اس میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ نفس کے کسی اور طرف مشغول
 ہونے میں بھی حدت کے معنی پائے جاتے ہیں کیونکہ ایسی حالت میں نماز کی طرف
 انسان کی توجہ نہیں ہو سکتی بلکہ وہ پاخانہ اور پیشاب کی مدافعت میں مشغول ہو جاتا
 (۱) عیس بول و براز سے دل میں انقباض اور پراگندگی و عدم حضور کا لاحق
 ہونا یقینی ہے اور جب حضور نہ ہو اور پراگندگی ہے تو نماز ناقص رہے گی لہذا
 ایسے سبب کو رفع کرنے کا حکم ہوا جو نماز میں پراگندگی اور عدم حضور کا باعث ہو
 چنانچہ علامہ حکیم محمد توسنی اپنی کتاب کنوز الصحتہ میں لکھتے ہیں ان حصر البول فی
 امتانہ مدۃ طویلۃ مضرت تشاء عند عوارض خطرة کسلسل البول الحضا
 وغیر ذلک فیجب علی الانسان ان یبول کما احس بالبول ولا یحصرہ
 مطلقاً ویرحمہ اللہ العاکل

یہ لا تحبس الفضلات عند الخضاہا
 ولو کنت بین المرفقات الصوام
 ترجمہ: بول کو بہت دیر تک مثانہ میں روکنا ضرر رسان ہے اس سے
 خطرناک امراض سلسل البول اور سنگ مثانہ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں پس انسان
 پر لازم ہے کہ جب بول کی حاجت ہو تو اسی وقت بول کرے اور اس کو ہرگز روک
 نہ رکھے چنانچہ کسی نے اس بارہ میں کہا ہے کہ جب فضلات مضمّن ہو چکیں تو ان کو
 مت روکو اگرچہ تم جلتی تلواروں کے درمیان ہو۔

المسح علی الخضین
 مسح موزہ کا راز۔ چونکہ وضو کا ان اعضاء
 ظاہرہ کے دھونے پر مدار تھا جو جلد جلد گرو غلبا

میں آلودہ ہوتے رہتے ہیں اور پاؤں موزوں کے پہننے سے اعضا باطنہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور نیز عرب میں موزوں کے پہننے کا بہت دستور تھا اور ہر نماز کو وقت اُن کے اُتارنے میں ایک قسم کی وقت تھی اس واسطے فی الجملہ ان کے پہننے کی حالت میں پاؤں کا دھونا سافہ کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ موزے کے اوپر مسح کیا کریں تاکہ پیروں کا دھونا یا دباؤ کے لیے موزے کیونکہ مسح بھی پیروں کے دھونے کا ایک نمونہ ہی موزہ پر نیچے کی جانب مسح مشروع نہ ہوگی جہاں ہوتا تو بڑا حرج تھا کیونکہ نیچے کی

جانب مسح کرنے میں زمین پر چلتے وقت گرد سے موزوں کے آلودہ ہونیکا گمان غالب ہے لہذا عقل کا مقتضی یہی ہے کہ اوپر کی جانب مسح کیا جاوے۔

مسح موزہ مقیم کے لئے ایک دن رات اور | جہاں آسانی کر دی گئی ہے وہاں کوئی ایسی چیز مسافر کیلئے تین دن رات مقرر ہونکی حکمت | بھی مقرر کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے نفس کو عبادت

مطلوبہ کے ترک کرنے میں مطلق العنانی نہ ہو جاوے لہذا شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بات کے حاصل کرنے کے لئے ایسی چند باتیں مسح موزہ کے ساتھ بھی مقرر کر دیں مثلاً ایک تو مسح کی مدت مقیم کے لئے ایک دن رات اور مسافر کے لئے تین دن رات مقرر فرمائی اس لئے کہ ایک دن رات کی ایسی مدت ہے کہ اس کا التزام اور انتقام ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کو جن کا التزام کرنا چاہتے ہیں اسی مدت کے ساتھ اس کا التزام کھتے ہیں اور تین دن رات کی مدت بھی ایسی ہی ہے یہ دونوں مدتیں مقیم و مسافر پر ان کی رفح حرج اور تکلیف کے موافق تقسیم کر دی گئی ہیں پھر شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس میں یہ دوسری مشرط لگا دی کہ موزوں کو طہارت کی حالت میں پہننا تاکہ پہننے

والے کے دل میں اس وقت کی طہارت کا نقشہ جما رہے اس لئے کہ موزوں کی حالت میں اگر وہ بخیار کا اثر کم ہوتا ہے پس وہ اس طہارت مسح سے اس طہارت غسل کو یاد کر لیتا ہے اور اس قسم کے تذکرات کا نفس کی تنبیہ پر پورا اثر ہوتا ہے۔

باب المیاہ

جواب اس سوال کا کہ کیا کنویں سے رفع ناپاکی کے لئے ڈول نکالنا موافق عقل ہے۔ اسلامی فقہ کے اس مسئلہ کے متعلق بعض فلاسفوں کا اعتراض ہے۔ من العجب انہ لو وقع فی البئر نجاسة نزع منها لاء معدودة فاذا جعل الدلو فی البئر تجس وما اصاب حيطان البئر من ذلك نجس ما وكن ذلك ما بعده من الدلو الى ان تنقضي النوبة الى الدلو الاخير فانه يتنزل ثم يصعد طاهر فيقشقرش النجاسة كلها من قعر البئر الى رؤس قال بعض المتكلمين ما رأيت اكبر من هذا الدلو ولا اعقل۔

ترجمہ :- تعجب کی بات ہے کہ اگر کنویں میں نجاست پڑ جاوے تو اس سے چند ڈول نکالے جائیں پس جب کنویں میں ڈول پڑتا ہے تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے اور جو پانی اس ڈول سے کنویں کی دیواروں کو لگتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ ڈول کے اترنے کی آخری نوبت تک دیواریں پانی سے ناپاک ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب آخری ڈول اوپر آتا ہے تو سب نجاست کو کنویں کی تہ سے لیکر اُس کے سرے تک اوپر لے آتا ہے۔ بعض متکلمین کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈول سے بزرگ اور عاقل ترکوئی اور ڈول نہیں دیکھا۔

جواب۔ ڈول نکالنے کی حرکت ظاہر ہے کہ کنویں کے پانی کو ڈول کے ذریعہ سے جاری کیا جاتا ہے تاکہ جریان آب سے نجاست کے اجزاء خارج ہو جائیں۔

باوجود وقوع نجاست جاری پانی پاک کی وجہ | جس رُکے ہوئے قلیل پانی میں نجاست پڑ جائے بوجہ رُکاؤٹ

اکثر تو اس کا رنگ و بُو اور ذائقہ متغیر ہو جاتا ہے اور اگر متغیر نہ بھی ہو تب بھی بوجہ قلت اس میں نجاست، سائرو موثر ہو جاتی ہے مگر جاری پانی میں نجاست کے اجزاء بوجہ جریان قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ نجاست کے اجزاء اس کے جریان کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں۔

قلیل پانی کی نجاست کی حرکت اور | پانی کی ضرورت تمام مشیاء عالم میں نظر آتی ہے اب قلیل و کثیر کی حد مقرر ہو نیکارا چنانچہ اس کا کثیر الوجود ہونا خود اس بات پر دال ہے کہ تمام حیوانات کو اس کی ضرورت رہتی ہے عالم کے تمام جانداروں کا اسی پر آمد و رفت کرنا اور ان کی زندگی کا اسی پر موقوف ہونا عیاں ہے لہذا پانی کی اس قدر کثرت استعمال اس امر کی مقتضی ہوئی کہ جن پانیوں میں درندوں اور نجاستوں کا اثر پڑ کر آدمیوں کو ضرر دیں ان کی حد بنی آدم کو بتائی جائے تاکہ وہ آگاہ ہو کر ان نقصانات اور ضرروں سے بچیں اور جو ضرر سے زائد ہو اس کی اجازت دی جاوے پس جو حکم پانی قلیل کے لئے ہے اگر وہی کثیر کے لئے ہو تا تو دنیا میں لوگوں کے بڑے بڑے نقصانات ہوتے اور وہ وقتوں میں پڑ جاتے اور ان کی زندگیاں پر دھڑ بھڑا ہوتا اس لئے ضرور ہوا کہ پانی کے لئے حد قلیل و کثیر متمیز ہو تاکہ اس میں وقوع نجاست سے ایک دوسرے کے احکام میں التباس ہو کر لوگوں پر حرج و غم واقع نہ ہو۔

وجہ خصوصیت آب درودہ | جیسا کہ خواہش کی قلت و کثرت کی حد کا متعین ہونا ضروری تھا کہ اگر وہ قلیل اور کثیر پانی

میں پڑ جاوے تو اس کا پاک و ناپاک ہونا معلوم ہو سکتا ہو ایسا ہی پانی کی قلت و کثرت کی حد کا متعین و مقرر ہونا ضروری ہے تاکہ برفع شک اور وہم ہو لہذا دلائل جمع کن کثیر کا ابتدائی عدد ہے اس امر کا معیار مقرر ہو گا کیونکہ یہ عدد پانی کی کثرت پر دلالت کرتا ہے پس جہاں اس قسم کی کثرت یا کمی ہو وہاں قلیل ناپاکی جو بوجہ ذائقہ یارنگ آب کو تغیر نہ کر سکے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ درودہ گزر پانی ہو وہاں قلیل ناپاکی کا مؤثر ہونا قرار نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو پاک گنا جاتا ہے کیونکہ وہ درودہ کا حاصل ضرب یک عدد کی کثرت کو پہنچتا ہے۔

چوبہ اور پتی کا جھوٹا پاک ہو چکی وجہ | اگر شریعت کا حکم ان جانوروں کی نجاست کا ہو تا تو اس میں اُمت پر حرج عظیم و مشقت کثیر واقع ہوتی کیونکہ یہ جانور شب و روز لوگوں کے فرشوں اور کپڑوں اور ماکولات و مشروبات پر پھرتے رہتے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امر کی طرف ایسا فرماتے ہیں۔ انہما لیست بنجستہ لانہما من الطوافین علیکم والطوافات۔

گتے اور پتی کے چھوٹے فرق ہو چکی وجہ | (۱) گتے ایک نمونہ جانور ہے جس سے فرشتے نفرت رکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ گتے شیطان سے بہت مشابہت رکھتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں غفقتہ و لعوب اور گندگی سے آلودہ رہنا اور لوگوں کو ایذا دینا اور شیطانی الہام کو قبول کرنا پایا۔

ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ بغیر عذر گتے سے مخالطت کرنے سے دو قیرا ٹوہا کم ہو جاتا ہے (۲) گتہ جو چیز کھاتا ہے اُس کے ساتھ اُس کا منہ آلودہ ہو جائے تو منہ کو صاف نہیں کرتا۔ خلافتِ بلی کے کہ وہ اپنے منہ کو پوچھ کر چاٹ کر صاف کر لیتی ہے برتن میں گتے کے منہ ڈالنے یا اُس سے پانی وغیرہ پینے سے | قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو سات بار دھونے سے اُسکے پاک ہو چکی گت | وسلم اذا دخل الکلب فی الامعاء فامسحوا سبع مرات و عفوہ الثامنۃ بالتراب۔ یعنی کسی برتن میں گتہ پانی پی جائے یا کھا جائے تو اُس برتن کو پاک کرنے کے لئے سات بار دھو ڈالو اور آٹھویں بار اُس کو مٹی سے مانجھ دو گتے کے لعاب کی رطوبت کا شہ بہت قوی اور زہریلا ہوتا ہے اور وہ برتن وغیرہ ہر ایک چیز میں یکساں ہوتا ہے جو شخص گتے کا پس خوردہ یا گتے کے متاثر برتن وغیرہ میں کھانا کھائے یا پانی وغیرہ پئے بالضرور اُس میں سکی دردگی و بد اخلاقی کا اثر سرایت کر جاتا ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس برتن کو جس میں گتے نے پانی پیا یا کھا یا ہو اُس کو بکثرت دھونے کا حکم فرمایا اور سات بار کی تعداد کثرت سے دھونے کی تاکید پر وال ہے اور سات بار تک دھونے کی تعیین اس امر پر دال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نبوی سے اس حد تک دھونے سے پلیدی کا اثر رفع ہونے کا علم ہو چکا تھا لہذا یہ حد مقرر فرمادی اور آٹھویں بار مٹی سے مانجھنا اس لئے فرمایا کہ زہریلے مادہ کی رطوبت کا اثر جو برتن وغیرہ میں سرایت کر جائے اُس کو مٹی کا مادہ نمک رفع کر دیتا ہے۔

عبادات کی تخصیص اوقات کی حکمتیں | (۱) جیسا کہ انسان پر ظاہر ہے کہ تغیر اوقات و تبدیلی حالات

سے جسمانی تبدیلیاں مشاہدہ میں آرہی ہیں ایسا ہی تغیر اوقات کے ساتھ اس پر روحانی تبدیلیاں بھی واقع ہوتی رہتی ہیں اور جیسا کہ ان تغیر اوقات کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے ایسا ہی اُس کی روحانیت پر بھی اثر ہوتا ہے۔

تبدیل اوقات و حالات کے بعض دوروں کا وقت تو روزانہ ہوتا ہے اور دور روزانہ پانچ نمازوں کے اوقات ہیں اور بعض اوقات کا دور سہفتہ کے دور کیسا تو ہوتا ہے اور وہ روز جمعہ کا وقت ہے اور بعض اوقات کا دور سال کے دور کے ساتھ ہو اکر تا ہے اور وہ رمضان شریف کی عیدیں ہیں۔

(۲) لوگوں کے اعمال کا درگاہ الہی میں دو شنبہ و پنجشنبہ کو پیش ہونا جو احادیث نبویہ میں مذکور ہے اور رمضان میں قرآن کریم کا نازل ہونا فضیلت اوقات اور انسانی حالات کی خصوصیتوں کی طرف ایما ہے۔

(۳) جیسا کہ جسم کی حفاظت کے لئے بطور حفظ ما تقدم خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیا وادویہ وغذیہ حسب مناسبت وقت استعمال کی جاتی ہیں ایسا ہی روحانیت کی حفاظت کے لئے خدا تعالیٰ کے فرمودہ احکام کی بجا آوری بمناسبت اوقات عینہ کی جاتی ہے۔ (۴) نماز کے لئے وقت کا مقرر کرنا ضروری ہے کیونکہ وقت کے

تعیین سے انسانوں کے دلوں کو اُس کی طرف توجہ رہتی ہے اور ان کو جمعیت رہتی ہے اور یہ جھگڑا نہیں رہتا کہ ہر شخص اپنی رائے پر چلے کیونکہ جس امر کی تعین نہ ہو اُس میں ہر شخص اپنی رائے کا دخل دینا چاہتا ہے خواہ ہمیں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو (۵) اگر عبادات کے لئے اوقات معین نہ ہوتے تو اکثر لوگ تھوڑی سی نماز روزہ

کو زیادہ خیال کرتے جو بالکل رائے گماں اور غیر مفید ہوتا تعین اوقات میں یہ کبھی

ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ان اوقات کی پابندی سے آزاد رہنا چاہے اور ان کے ترک کرنے کے جیسے حوالے کرے تو اس کی گوشمالی ممکن ہو سکے۔

(۶) حکمتِ الہی کا اقتضا یہ ہوا کہ انسان کو زمانہ کے ہر ایک لمحہ و حصہ کے بعد نماز کی پابندی کا ادراک اس کے لئے تعیین وقت کا حکم دیا جاوے تاکہ نماز سے قبل اس کا انتظار کرنا اور اس کے لئے تیار رہنا اور نماز کے بعد اس کے نور کا اثر اور سکون و تسکین کا باقی رہنا یا ستر نماز ہی کے ہو جائے اور غفلت کے اوقات میں خدا تعالیٰ کا ذکر مد نظر ہو کر رہے۔ اور اس کے اطاعت میں دل متعلق رہے اس میں مسلمان کا حال اس گھوڑے کی طرح بہتا ہے جس کی اگاڑی پچھاڑی بندھی ہوتی ہے اور ایک دو دفعہ گودتا ہے اور پھر بے بس ہو کر رہ جاتا ہے اور نماز کی پابندی سے غفلت اور گناہوں کی سیاہی بھی دلوں کے اندر نہیں بٹھتی۔

(۷) تقرر اوقات خمسہ میں پابندی اوقات کی طرف اور سیر تہمتہ میں تاخیر نہ کرنے کی طرف ایسا ہے لا تو خول الیوم لغد یعنی آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔
وجہ تعیین اوقات پنجگانہ نماز | خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے پنجگانہ اوقات کی خصوصیت کی فلاسفی اور حقیقت سمجھنے کے لئے اوقات خمسہ کے اوصاف مؤثرہ کی طرف توجہ دلائی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں فسیحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون دلہ الحمد فی السموات والارض و عشیاء حین تظہرون۔

ترجمہ :- خدا تعالیٰ کی یاد کا وقت ہے جب تم شام نماز کرو اور جب صبح کرو اور اس کی خوبیاں کی جاتی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اور پچھلے وقت اور دوپہر میں۔

عبارت قرآنی سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان اوقات میں زمین و آسمان کے اندر تغیرات عظیمہ واقع ہوتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ کے جدید تسبیح و تحمید کا موقع آتا ہے اور ان تغیرات کا اثر انسانی روح و جسم دونوں پر واقع ہوتا ہے۔ الغرض یہ جگاہ نماز کیا ہیں وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہیں یعنی تمہاری زندگی کے لازم حال پہنچتے ہیں جو تم پر وارد ہوتے ہیں اور تمہاری فطرت کے لئے ان کا وارد ہونا ضرور ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

وجہ تعیین نماز ظہر (۱) پہلے جب کہ تم مطلع کئے جاتے ہو کہ تم پر ایک بلا آنے والی ہے مثلاً جیسے تمہارے نام عدالت سے ایک آرٹ

جاری ہو یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری تسلی اور خوش حالی میں خلل ڈالا۔ سو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے کیونکہ اس سے اپنی خوش حالی کو زوال کے مقدور ہونے پر استدلال کیا جاسکتا ہے اُس کے مقابل پر نماز ظہر متعین ہوئی جس کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے تاکہ جس کے قبضہ میں زوال ہے اُس کی قدرت کو یاد کر کے اُس کی طرف توجہ کی جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کی ساعت کی نسبت فرمایا ہے کہ اُس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل آسمان کی طرف صعود کرے۔ نیز اس وقت کے تغیر کا بھی یہی مقتضا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی جاوے چنانچہ اس تغیر کے آثار جو جسم انسانی پر ظاہر ہوتے ہیں طبیبوں نے اپنی طبیعت کے ذریعہ بیان فرمائے ہیں چنانچہ مقررہ القلوب بشرح قانونیہ میں لکھا ہے کہ نوم بعد زوال کہ کسی است بہ حیلولہ کو نہ حاکماً بین النائم والصلوۃ محدث

نسیان است۔ ترجمہ: یعنی دوپہر کے بعد نیند جس کو جیلولہ کہتے ہیں نسیان کا مرض پیدا کرتی ہے اور جیلولہ اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ سونے والے اور نیند کے درمیان حائل ہر جاتی ہے سو اس نیند سے بچنے کے لئے بھی بجا کے توہم کے اشتغال بالانسانہ سے ملتا ہے۔

ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کی حکمت یہ | بخیر بن علی الشافعی رحمہ اللہ وسلم فرماتا ہے
(إذا اشتد الحر فأبرد و إذا تيسر فادع)
شدتِ آگ سے سردی میں چھوڑ دو۔ ترجمہ: یعنی جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کر دیکھو کہ گرمی کی شدت جہنم کا جوش ہے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ جنت و جہنم کا قدرتِ تعالیٰ کے ہاں خزانہ ہے اس خزانہ میں اس عالم میں کیسی بات نہ ملے اور منافق کا فیضان ہوتا رہتا ہے۔

وجیم چین نماز عصر | (۲) دوسرا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے جبکہ تم اپنے محل سے بہت نزدیک کئے جاتے ہو مثلاً جبکہ تم بزرگوارانہ کر فرائض ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارا خوف سے خونِ شہاک اور تسبیح کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے سو یہ حالت ٹھہری اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب نور کم ہو جاتا ہے اور نظر اس پر جم سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب غروب نزدیک ہے جس سے اپنے کمالات کے زوال کے احتمالِ قریب پر استدلال کرنا چاہئے اس روحانی حالت کے مقابل نماز عصر مقرر ہوئی ہے تاکہ اس زوال کے مالک کی طرف توجہ کرنا چاہے اس کی رجعت کا ہو۔ نیز یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کی غفلت کا کوئی تدارک نہیں۔ اس وقت

کی غفلت جسمانی بہت پر بھی بہت بھرا اثر ڈالتی ہے چنانچہ محمد ارزانی حکیم لکھتے ہیں کہ
 نوم آخر روز کہ مسہمی است بہ فیلولہ باعث آفات کثیرہ است بہ ہلاکت ہی کثیرہ
 ترجمہ :- یعنی عصر کے وقت کی نیند جس کہ بخیر یا میں فیلولہ کہتے ہیں بہت بیمار یا
 پیدا کرتی ہے بسا اوقات اس وقت کی نیند سے انسان اپنا کام ہو جاتا ہے۔

سو اس کا یہی مقتضی ہے کہ بجائے نوم و غفلت سے عبادت میں مشغول ہو۔

(۳) **تیسرا تغیر** تم پر اس وقت نہ آتا ہے جب اس بلایا
 سے رہائی پانے کی نئی امید منتقل ہو جاتی ہے مثلاً

تمہارے نام فرد قرار و اجر م لکھی جاتی ہے اور مخالفانہ گواہ تمہاری ہلاکت نہ کیلئے
 گزر جاتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور
 تم اپنے تمیں ایک قیدی سمجھنے لگتے ہو سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے
 جبکہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور تمام ہوسناکی کی امیدیں دل کی روشنی کی ختم
 ہو جاتی ہیں اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقرر ہوئی تاکہ اس طویل کام عبادت

(۴) **چوتھا تغیر** تم پر اس وقت آتا ہے جب بلا تم پر
 وار د ہی ہو جاتی ہے اور اس کی سخت تاریکی تم پر احاطہ

کر لیتی ہے مثلاً جبکہ فرد قرار و اجر م اور شہادتوں کے بعد حکم منہزم کو سنایا
 جاتا ہے اور قید کے لئے ایک پولیس مین کے تم حوالے کئے جاتے ہو سو یہ حالت
 اس حالت سے مشابہ ہے جبکہ رات پڑ جاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا چھا جاتا
 ہے اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عشا مقرر ہوئی ہے تاکہ ان بلیات
 قریبہ الوقوع باعتبار القدرۃ سے تم بمرکت طاعت کے محفوظ رکھے جاؤ اور

رات اور تاریکیوں کو مصائب کے ساتھ اور دن اور روشنیوں کو آرام و نجات
کیساتھ قدرتی مناسبت پر چنانچہ غروب کا ایک شاخہ بھی اس قدرتی مناسبت کو
پورا بیان کرتا ہے۔

الحمد لله الذي جعل الليل لما تراكمت
فلا تفصح عن الياسر ان كنت غائبا
وجاءك بعد اوجه الصباح نور
بمباني فان الدهر شفي امورا

کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب اندھیری رات چھا جاتی ہے تو اس کے بعد صبح کا نور
آیا کرتا ہے۔ پس اگر تو دانا ہے تو نا امید نہ ہو کہ نہ مانہ کے غفلت امور ہوسکتے ہیں۔
وجہ تعیین نماز فجر (۵) پھر جبکہ تم مدت تک اس مصیبت کا تاریکی کی طرح
کرتے ہو تو پھر آخر خدا کا رحم تم پر جوش مارے گا۔
مختص اس تاریکی سے نجات دیتا ہے اور تاریکی کے بعد آخر کا پھر صبح بخشتی
ہے اور پھر وہی روشنی دن کی اپنی چمک کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے سو اس حالت
نورانی کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے خدا تعالیٰ نے تمہارے فطرتی تغیرات میں
پانچ نمازیں تمہارے لئے مقرر کیں۔ اس تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ نمازیں خاص
تمہارے نفس کے فائدے کیلئے ہیں۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے
رہو تو تم بیجا نہ نمازوں کو ترک نہ کرو کہ وہ تمہارے اندرونی اور روحانی تغیرات
کا غل ہیں وہ آنے والی بلاؤں کا علاج ہیں تم نہیں جانتے کہ یہ بنیاد کس قسم کی
قضا و قدر تمہارے لئے لائے گا پس تم قبل اس کے کہ دن چڑھے اپنے مولیٰ کی جناب
میں تضرع کرو تاکہ تمہارے لئے خیر و برکت کا دن چڑھے۔ یہ ایسا وقت ہے
کہ اگر اس وقت انسان خدا تعالیٰ سے غافل ہو تو اس کی روحانیت پر بہت

بڑا اثر پڑتا ہے اور سو یا ہو تو اس کی جسمانیست کو سخت ضرر پہنچتا ہے۔ چنانچہ صاحب مغز القلوب لکھتا ہے۔ انا نوم باءاد کہ مسی است بحیلولہ سخت زیاں دار و خاصۃً اگر معدہ خالی ہو۔ یعنی فجر کی نیند جس کو عربی میں بحیلولہ کہتے ہیں سونے والے کو سخت بیماریاں پہنچاتی ہے خواہ مگر اگر معدہ خالی ہو تو بہت زیادہ ضرر پہنچتا ہے اوقات نماز کے لئے اول | اگر لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ تمام لوگ ایک ہی وقت کے اندر ہر روز مقرر ہونے کا راز | اندر یعنی جس میں نماز پڑھنے سے زیادہ درگنجائش نہ ہوتی نماز پڑھیں اور اس سے آگے پیچھے نہ پڑھ سکیں تو اس میں حرج عظیم تھا اس واسطے اوقات کے اندر کسی قدر توسیع اور گنجائش بھی کر دی گئی اور اوقات اولیٰ اور اواخر کے لئے حدیں جو مضبوط اور محسوس ہیں مقرر کی گئیں۔

پابندی اوقات کی حکمتیں پابندی اوقات میں ایک قدرتی تاثیر ہے کہ وقت میں گئے آنے پر قلب انسانی میں بے اختیار جذب و میلان اس فرض منصبی کے ادا کرنے کے لئے پیدا ہو جاتا ہے اور روحانی قوی اس مفروضہ عمل کی طرف طوعاً و کرہاً متوجہ ہو جاتا ہے جو ہماری اس غیر مصنوعی ناقوس (اذان) کی آواز سنائی دیتی ہے ایک دیندار مسلمان فی الفور اس عمل سے متاثر ہو جاتا ہے گویا پابند صلوة ہر وقت نماز ہی میں رہتا ہے کیونکہ ایک نماز کے ادا کرنے کے بعد دوسرا دوسری نماز کی تیاری اور فکر ہو جاتا ہے

باب الاذان

حکمت اذان نماز | نماز کی جماعت ایک ضروری امر ہے اور ایک وقت

اور ایک جگہ میں لوگوں کا اجتماع بدون اعلام اور آگاہ ہونے کے دشوار ہے نیز حکمت الہی کا اقتضا یہ بھی ہو کہ اذان کے اند صرف اعلام اور تنبیہ نہ پائی جائے بلکہ وہ شعائر اسلام میں سے ایک شعار ٹھہر لیا جائے اور لوگوں پر اس کے الفاظ پکارا سے جائیں اور اس نشان میں مذہب کی عزت کی جائے اور اس کا قبول کر لینا لوگوں کے لئے دین الہی کے تابع ہو جانے کی پہچان ہو اس لئے یہ بات ضروری ہوئی کہ ذکر الہی اور شہادۂین سے اس کی ترکیب ہو اور نماز کے لئے بلا ناگہی ہمیں پایا جائے ہو کہ مضمین ہے حتیٰ علی الصلوۃ کا اس کو جو چیز اس سے منظور ہے وہ اس سے صراحت سمجھ میں آجائے۔

کان میں نکلی دیکر اذان دینے کی حیثیت | ابن ماجہ میں حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ الہ وسلم امر بلاث

ان يجعل اصبعه في اذنيه قال انه ارفع لصوته اذ يعني نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلالؓ کو امر فرمایا کہ اذان دینے کے وقت اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں ڈال کر اذان دیا کریں۔ فرمایا اس طرح کرنے سے تمھاری آواز بلند ہوگی۔

تو زائیدہ بچے کے کان میں اذان کی کارزار | (۱) جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کی وجہ یہ ہے

کہ جو آواز بچے کے کان میں پہلے پڑتی ہے اس کا اثر اس کے دماغ میں مستقل اور اس کی فطرت میں مرکوز ہو جاتا ہے۔ اس لئے شارع اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کے کان میں اذان دینا ٹھہرایا کہ اس کی فطرت میں پہلی آواز جو اس کی ولادت کے بعد جاگز قائم ہو وہ توحید الہی اور رسالت نبوی کی آواز ہو کیونکہ وقت ولادت

کی آواز بچے کی طرف و طبیعت میں کائنات فی الجہر ہو جاتی ہے۔

باب صفۃ الصلوۃ

(۱) لوگوں میں قدیم الایام سے یہ طریق و عادت نماز میں استقبالِ قبلہ کی ہے | جاری ہے کہ جب کسی امیر و بادشاہ کی صفت و ثناء بیان کرتے ہیں تو اول اس کے ردبر و کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ثناء اور مدح سرائی میں مشغول ہوتے ہیں اور نماز میں یہی امور عبادت قرار دیئے گئے ہیں اور سبکدوش کی زوجہ جو کہ خشوع و خضوع ہے وہ بغیر سکون اور ترک التفادات امور مختلفہ سے حاصل نہیں ہو سکتی اور جب تک کہ عابد اپنی عبادت میں ایک معین و مقصر طرف کا التزام نہ کرے اس وقت تک یہ سکون نہیں ہوتا اسلئے نماز میں ایک خاص سمت مقرر ہوئی۔

(۲) ظاہر کو باطن کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ ظاہری یک جہتی اختیار کرنا باطنی توجہ کو یک طرف کر دینے میں مؤید ہوتا ہے اسلئے نماز میں استقبالِ قبلہ لازم ہوا (۳) لازم ہے کہ جملہ خلائق کے لئے قبلہ ایک معین اور مقرر ہو تاکہ انکا ظاہری اتفاق باطنی اتفاق کا مؤید ہو اور جب باطن عبادات کے انوار و برکات کے حاصل کرنے میں سب متفق ہو جائیں تو اس سے توفیر دل میں عظیم الشان اثر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ بہت سے جہاں میں ایک ہی جگہ روشن کئے جائیں تو ان سے بڑی روشنی حاصل ہوتی ہے اس لئے جمعہ اور جماعتیں مشروع ہوئیں چنانچہ پانچوں جماعتوں میں ایک عملہ کے لوگوں کا اتفاق و اجتماع اور مجمعہ میں

ایک شہر کے لوگوں کا اتفاق اور حج میں تمام جہان کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اتفاق انوار عبادات کے زیادہ کرنے کا خاص طور پر موجب ہوتا ہے اور چونکہ تمام جہان کے لوگوں کا ایک ہی مکان ہے ہر وقت جمع ہونا مشکل ہے تو اُس مکان کی جہت کو اُس مکان کے قائم مقام کر کے نمازیں اُس کے استقبال کا حکم ہوا۔

(۴) بہت صاف امر ہے اور عقل حقیقت شناس کے نزدیک کچھ بھی محال غیر ممکن نہیں کہ اُس ہادی کو جس نے تمام دنیا کے متعارف عبادت کے طریقوں کے مقابلہ میں کہ شرک اور مخلوق پرستی کے جزو اعظم شامل تھے اپنے طریق عبادت کو خالص کرنا منظور تھا اور ایک واضح اور ممتاز مسلک قائم کرنا ضرور تھا اس لئے واجب ہوا کہ وہ اپنی اُمت کے رُخ ظاہر کو بھی ایسی سمت کی طرف پھیرے جس میں قولئے روحانی کی تحریک ہو ہر ایک مسلمان کو یقین ہے کہ مکہ میں بیت اللہ کو توحید کے ایک بڑے واعظ نے تعمیر کیا اور آخری زمانہ میں اُسی کی اولاد میں سے ایک زبردست کامل نبی مکمل شریعت لیکر ظاہر ہوا جس نے اس پہلی تلقین و تعلیم کو پھر زندہ اور کامل کیا پس نماز میں جب اُدھر رُخ کرتے ہیں تو یہ تمام تصورات آنکھوں میں پھر جاتے ہیں اور اُس مصلح عالم کی تمام خدمات اور جانفشانیوں جو اُس نے اعلاء کلمۃ اللہ میں دکھلائیں یاد آ جاتی ہیں۔

(۵) ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مکان کی طرف جاتا ہے تو مکین مقصود ہوتا ہے اور اس طرف کو آداب و نیاز بجالانے کو ہر شخص صاحب خانہ کیلئے سمجھتا ہے جیسے اگر کسی تخت نشین کے تخت کی طرف جھک کر سلام کریں تو وہ صاحب تخت کو ہوتا ہے خود تخت کو نہیں چنانچہ لفظ بیت اللہ اس جانب مشیر بھی ہے کہ

خانہ مقصود نہیں بلکہ صاحب خانہ مقصود ہے۔

نماز کیلئے مکان کو صفائی اور لباس کی مستحبات کے لئے (۱) بادشاہوں کے دربار

مکان اور لباس کا بھی لحاظ ہوتا ہے اور ان کے دربار میں شامل ہونے والوں کیلئے پاک اور مستحضر کی حکم کا اور صفات لباس میں ہو کر داخل ہونیکا لحاظ ضروری ہوتا ہے پس اچھی کہ لباس کی صفائی اور مکان کی مستحبات اور شہادوں کو پسند ہوتی ہو ایسا ہی اس خالق العال و الحکم الی کمین و مالک الملک پاک ذات کو پاکیزگی اور مستحضر کی لباس اور مکان کی اور نظافت دل کی مانتھرت ہے کیونکہ وہ پاک ہے اور پاک کو چاہتا ہے اور ہر قسم کی گندگی اور میل سے اس کو نفرت و کراہت ہے بلکہ دوسرے بادشاہ بھی چونکہ اس پاک ذات کی تجلی و نسبت قدرت سے قائم ہوتے ہیں اس لئے ان میں بھی پاک و نظافت کا لحاظ آتا ہے پاک ذات کے بعد توبہ و تائبین ہوتے ہیں جو کہ عین مناسبت فطرت و حیح و سلیمہ ہے اور خدا تعالیٰ تو بالذات پاک ہے پس وہ پاکی اور طہارت کو بدرجہ اولیٰ چاہتا ہے اس لئے نماز میں پاکی اور مکان کی اور مستحضر کی لباس کی ضروری شرائط قرار دیئے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ فرماتا ہے و ثيابك و نظركم و رجلكم فاجعلی یعنی اپنے لباس کو پاک کرو اور گندگی کو کنارہ کر (۲) ناپاکی اور میل سے شیاطین کو مناسبت ہے اس لئے خدا تعالیٰ کی حضور میں کھڑے ہونے کے وقت شیاطین کے ساتھ مناسبت رکھنے والی ہتھیار سے بکلی قطع تعلقی اور کنارہ چاہئے ورنہ حضور دل میں خلل ہوگا۔

نماز کیلئے تعین ارکان و شروط کارند اگر لوگوں کے لئے عبادت کے ارکان اور شروط

معین نہ ہوں تو وہ بے بصیرتی سے ہاتھ پاؤں مارتے رہیں۔ پس احکام الہیہ کی تکلیف جب ہی مکمل ہوتی ہے کہ اُن کے لئے اوقات و ارکان و شروط سب قرار دیے جائیں۔ اور چونکہ دل کے اندر خدا تعالیٰ کے لئے خصوصاً کا ہونا اور اُس کی طرف توجہ کا مطلوبہ تعلیم اور رغبت اور خود کئے ہونا ایک پوشیدہ امر ہے اس لئے خارج برہمی اس کے واسطے کوئی ایسا امر ہونا چاہیے جس سے اس کا انضباط ہو سکے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کو دو چیزوں میں منضبط کیا ایک تو یکہ اپنا منہ اور بدن قبلہ کی طرف کر کے کھڑا ہو سکے اور دوسرے یہ کہ زبان سے اللہ اکبر کہے اس واسطے کہ ان کی جہالت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اُس کے دل میں کوئی بات گھٹی ہے تو اُس کی زبان اور تمام اعضاء اسی کے موافق حرکت کرتے ہیں چنانچہ آخر سر تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان فی جسہ ابن آدم منصفۃ اذا صلی علیہ من بعد الخسۃ نکہ۔ یعنی نبی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے یعنی قلب جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے اس لئے زبان اور دیگر اعضاء کا فعل دل کی حالت پر قرینہ قویہ اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور اسی چیز سے قلبی حالت کا انضباط ہو سکتا ہے اس لئے ان باطنی حالات مطلوبہ کے مناسب ظاہری ارکان و شروط مشروع فرمائے گئے۔

حقیقت تمار | (۱) جب آدمی اپنے پروردگار سے کسی مصیبت کے رفع ہونے یا کسی نعمت کے ملنے کی درخواست کرتا ہے اس وقت

زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ تعظیمی افعال اور اقوال میں مستغرق ہو جائے تاکہ اُس کی ہمت کا جو کہ اس درخواست کی روح ہے کچھ اثر پڑ سکے چنانچہ نماز بہت

اسی وجہ سے مسنون ہوئی ہے پس نماز میں اصلی امور تین ہیں (۱) خدا تعالیٰ کی بزرگی اور جلال و کھکھروں سے عاجزی کرنا (۲) خدا تعالیٰ کی عظمت اور اپنی خاکساری کو بذریعہ زبان خوش بیانی سے ظاہر کرنا (۳) اس خاکساری کی حالت کے موافق اعضاء میں ادب کا استعمال کرنا۔ چنانچہ اس امر میں کسی کا شعر ہے ۵

افاد تکم النعماء فی ثلاثۃ یدیں ولسانی والضمیر والجبہ

یعنی تمہاری نعمتوں نے میری تین چیزیں تم کو حوالہ کر دیں۔ میرے ہاتھ اور زبان اور پوشیدہ دل۔ افعال تعظیمی ہیں سے یہ بھی ہے کہ خدا کے حضور میں کھڑا ہو کر مناجات کرے اور کھڑے ہونے سے بھی زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ اپنی خاکساری اور پروہ و دگار کی عزت و برتری کا خیال کر کے سرنگوں ہو جائے کیونکہ تمام لوگوں پر بہائم میں فطری امر ہے کہ گردن کشی غرور اور تکبر کی علامت ہے اور سرنگوں ہونا نیا زمندی اور فروتنی کی علامت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فظلت اعناقکم لہا خاضعین۔ یعنی ان کی گردنیں عاجزی سے اُس نشانی کے سامنے جھک جائیں۔ اور اس سے بھی زیادہ تعظیم کی بات یہ ہے کہ اُس کے حضور میں اپنے سر کو زمین پر رگڑ دے جو تمام اعضاء میں سب سے زیادہ بزرگ اور جو اس انسانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی تینوں قسم کی تعظیمیں تمام لوگوں میں رائج ہیں وہ ہمیشہ اپنے سلاطین اور امراء کے حضور میں انہی کو استعمال کرتے ہیں اور ان سب صورتوں میں وہ صورت سب میں عمدہ ہے جس میں یہ تینوں امر جمع ہوں اور اُس کے ساتھ ہی ادنیٰ تعظیمی حالات سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتا کہ دسمم نماز بندی اور خاکساری کی حالت زیادہ ہوتی ہوئی معلوم ہو جو فائدہ اس

ترقی کی حالت میں ہو سکتا ہے وہ تنہا اعلیٰ درجہ کی تعظیم میں یا اعلیٰ حالتِ ادنیٰ کی طرف منتقل ہونے میں معلوم نہیں ہو سکتا اور نماز میں یہی عمدہ صورت پائی جاتی ہے اور یہی تقرب کے اعمال اسی ترتیب سے اس میں مل قرار دیئے گئے ہیں۔ نماز میں ناف کے نیچے یا ناف اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں حضرت دستِ محروسہ کی سینہ کے اوپر ہاتھ باندھنے کی وجہ التجا اور ناف پر ہاتھ باندھنے میں انحراف و شربِ حلال ملنے کا ایما اور سینہ پر ہاتھ باندھنے میں سچ اور حق پر تائید و تہنیت کی اور شرح صدر کی دعا ہے۔

جماعت کی صف میں محافضت فرجہ کی وجہ | حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ ذکر کے حلقوں میں ملکر بیٹھنے سے دلجمعی خوب ہوتی ہے اور ذکر کی حلاوت معلوم ہوتی ہے اور خطرات بند ہوتے ہیں اور اس بات کے ترک کرنے سے یہ باتیں کم ہو جاتی ہیں اور ان باتوں میں سے جس قدر کسی بات میں کمی ہوتی ہے اسی قدر وہاں شیطان کو دخل ہوتا ہے۔

نماز میں مودب کھڑا ہونے کی حکمت | نماز میں تمام بدن کا جناب باری کے سامنے سکڑ لینا نفس کو خدا تعالیٰ کے حضور میں مودب کھڑا ہونے پر آگاہ کرنے کے لئے ہے جیسا کہ ادنیٰ لوگوں کو بادشاہوں کے حضور میں عرضِ معروض کرتے وقت دہشت اور ہیبت کی حالت طاری ہوتی ہے مثلاً دونوں قدموں کا برابر رکھنا اور دست بستہ کھڑا ہونا اور نظر کو پست کرنا اور ادھر ادھر نہ دھرنہ دیکھنا اسی طرح نماز میں دست بستہ

کھڑا ہونا خدا کے ماننے والے کی فطرت کا تقاضا ہے اور فرمانبرداری کے لئے مجھکنا ایک تواضع ہے اور سجدہ میں گرنا کمال عبودیت کا اظہار ہے۔

تبکیر تحریمہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا راز | ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اسپر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں سب چیزیں تیری ہیں ان کا تو ہی مالک ہے میں خالی ہاتھ محتاج و فقیر تیری عطا و بخشش کا طالب و امیدوار بنکر تیرے حضور میں حاضر ہوتا ہوں اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ میں تمام باتوں اور قوتوں سے خالی ہوں سب قوتوں اور طاقتوں کا تو ہی مالک ہے پس اس کا خیر عبادت میں میری مدد فرما حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیدفع عید یہ الی اللہ معترفان الاقتدار لک لا یدان یدی خالیۃ من الاقتدار یعنی خدا کی طرف دونوں ہاتھ اس امر کا اعتراف کرتا ہوا اٹھائے کہ طاقت اور قوت تیرا حق ہے مجھے کوئی قدرت و طاقت نہیں پس حب آدمی اللہ اکبر کہے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاوے تاکہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے ماسوا سے وہ دست بردار ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور میں آگیا۔

تبکیر تحریمہ میں عورت کا کندھوں تک ہاتھ اٹھانی وجہ | تبکیر تحریمہ میں عورت کا مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کا مرتبہ مرد سے نیچے ہے اور عورت کے ستر حال کے مناسب بھی اسی حد تک ہاتھ اٹھانے ہیں

نماز میں دست بستہ کھڑا ہونے کی وجہ | (۱) نماز میں دست بستہ کھڑا ہونا انہما رسول و احتیاج وافتقار و مسکنت و عجز و نیاز و زاری و ذلت کی طرف ایما ہے کیونکہ نماز شاعر الہی میں سے

ہے اس لئے اس میں مقصود بندگان شاہی سے اُس حالت میں مشابہت کا اظہار ہے جبکہ وہ حضور شاہی میں دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اُس حالت میں ہاں عاجزانہ درخواست کی جاتی ہے اس سے یہاں بھی دعا کرنے سے معنی اہدا نہ کہنے سے پہلے تعریف کی جاتی ہے اور اسی لئے نماز میں ایسی ہیئتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جو مناجات کے وقت سداطین کے سامنے اختیار کی جاتی ہیں چنانچہ تمام ہاتھ پاؤں سمیٹ لئے جاتے ہیں اور کسی قسم کی بے توقیر نہیں کی جاتی از سر تا پا سوا لب ہو کر کھڑا ہونا پڑتا ہے الغرض نماز میں دست بستہ کھڑا ہونا قانونِ فطرت کی رُو سے بھی جملہ دنیا کے لئے مناسب ہے۔

نماز میں ادھر ادھر دیکھنا لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال کلام کرنا منع ہونے کا وجہ اللہ تعالیٰ مقبلاً علی العبد وھو فی صلوتہ عالم یلذت فاذا التفت اعرض عنہ۔ ترجمہ یعنی جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے خدا تعالیٰ برابر اُس کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے پھر جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اُس کی طرف متوجہ نہیں رہتا یعنی خدا تعالیٰ کی توجہ رحمت اُس سے ہٹ جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے اُس کے لئے خدا کی بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جب بندہ اس سے اعراض کرتا ہے تو اس سے صرف محروم نہیں رہتا بلکہ اپنی اعراض کی وجہ سے عذاب الہی کا مستحق بنتا ہے جب ایک دنیاوی بادشاہ و حاکم کے دربار میں جاتا ہے تو اُس کے رو برو نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے نہ کسی اور سے کلام کرتا ہے نہ کوئی اور نامناسب کام کرتا ہے تو اعلم الحاکمین کے دربار میں ایسے امور رکن

جائز ہو سکتے ہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذقام احدکم
الى الصلوة فلا یسبح الحصى فان الرحمة تواجہہ۔ ترجمہ۔ یعنی تم میں سے
جب کوئی نماز کو کھڑا ہو تو ٹھیکریوں کو صاف نہ کرے کیونکہ رحمت الہی اس کے
دور ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور حدیث شریف میں درہوا ہے۔ ان ہذا
الصلوة لا یعم فیہا شی من کلام الناس افاھی التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن
ترجمہ۔ یعنی نماز میں لوگوں کی بول چال میں سے کچھ درست نہیں ہے نماز تو تسبیح
اور تکبیر اور قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔

نمازیں شنایا پڑھنے کی وجہ (۱) سبحانک اللہم بمنزلہ سلام دربار کے ہے۔
(۲) بنی آدم میں یہ فطری امر ہے کہ جب کسی لیشان
امیر کبیر سے سوال کرتا اور اس سے اپنی حاجت روائی چاہتا ہے تو پہلے اس کی
مدح و ثنا اور اس کی بزرگی و جلال اور اپنی مذلت اور انکساری بیان کرتا ہوا
اپنی حاجت کا اظہار شروع کرتا ہے وہ ہی طریقہ یہاں بھی سکھایا گیا ہے تاکہ
نفس انسانی کو خدا کی بزرگی اور اپنی پستی پر آگاہی ہو اور دل میں کمال حضور انکساری پیدا
شاید اوستغنیاء کے بعد اعود پڑھنے کا راز (۱) نمازیں شناس کے بعد اعود پڑھنا اس واسطے
نماز اور اس کے بعد اعود پڑھنے کا راز (۱) مقرر ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ فاذا
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ۔ یعنی
جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو شیطان مردود کے مکر سے اور اس کے
دوسو اس سے بچنے کے لئے خدا تعالیٰ سے پناہ طلب کر جو کہ فاتحہ و سورۃ قرآن
سے ہیں اس لئے ان سے پہلے اعود پڑھنا ضروری ٹھہرا۔

ابتداء فاتحہ میں قرأت تسمیہ کی وجہ | ابتداء فاتحہ میں بسم اللہ پڑھنے کا یہ راز ہے
 قرآن پڑھنے کے لئے پہلے اپنے پاک نام سے برکت حاصل کرنے کو مقرر فرمایا۔

نماز میں فاتحہ پڑھنا اس واسطے ضروری ہو کہ وہ
 جامع دعا ہے خدا تعالیٰ نے بندوں کی طرف سے
 کیا اس بات کی تعلیم کرنے کے لئے نازل فرمایا ہے کہ ہماری حمد و ثناء اس
 طرح کیا کرتے ہیں اور اس طرح خاص ہم سے استعانت چاہتے ہیں اور خاص ہمارے
 لئے جو برہان و دلائل افرات کیا کرتے ہیں اور اس طرح وہ راستہ جو ہر قسم کی بہتری کا جامع ہے
 مانگا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے طریقے سے جن پر ہمارا غصہ ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں پناہ
 مانگا کرتے ہیں اور بہتر دعا وہی ہوتی ہے جو جامع ہوتی ہے فاتحہ میں اول خدا تعالیٰ
 کی تعریف اور اس کی تربیت عام اور اس کی رحمت عامہ اور خاصہ اور اس کی مالکیت
 اور اختیار جزا و سزا کا ذکر کے خدا سے ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے۔

فاتحہ کیساتھ صغیر سورہ کارازہ | جبکہ فاتحہ عرض و سوال ہے تو سورۃ قرآن کا اسکے
 بعد پڑھنا اس سوال و عرض کا جواب ہے جس میں

مفصل طور پر تمام انسانی کامیابیوں کا راز ہے۔ جب سوال اھذنا الصراط
 المستقیم کے بعد سورۃ پڑھی گئی تو بدلات ذلک الکتاب لایب فیہ ہدی
 للمتقین کے یہ معلوم ہوا کہ سائل کا سوال پورا ہو گیا اور اس کی اُمید پوری ہو گئی
 اس لئے اس انعام کے شکر یہ میں آداب و نیاز بجالانا اس کے ذمہ ضرور ہے
 یہ حکمت میں ہے کہ رکوع و سجود مثل آداب نیاز کے ہیں جو عطاۃ العوام کے وقتے

جاتے ہیں گویا بندہ کا اپنے خدا تعالیٰ سے طلب ہدایت کا سوال ایسا ہوتا ہے جیسا مریض طبیب سے دوا کی درخواست کرتا ہے کہ امراض اعمال نامناسبہ و اعتقادات رومیہ سے خلاصی ہو پس خدا تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ اپنے مریضوں کے شف کی دوا میرے کام سے لو اور اس سے کچھ بڑھ کر بھی لے لو انعام امرائے مشرق و مشرق ویریاہ کہ حسد و عقود وغیرہ کے لئے کافی و متناسق ہے اس کی تلاوت سے تم کو اپنی بیماریوں کی دوا ملے گی اس لئے نماز ہی فاتحہ کے علاوہ کچھ قدر قرآن کریم سے بھی پڑھتا ہے گویا فاتحہ ایسی ہے جیسے مریض طبیب کے آگے اپنا حال زاریاں کرتا ہے اور فاتحہ کے ساتھ ضم سورۃ کرنا ایسا ہے جیسا کہ طبیب کا بیمار کو دوا بتا دینا اور اس کا اس کو شکر یہ سے قبول کر لینا۔

(۱) غور سے دیکھئے تو رکوع و سجود ان دونوں حالتوں پر ہر حقیقت کو رکوع و سجود دلالت کرتے ہیں جو بندہ سے اپنا اطاعت کو وقت سوال و

استماع فرودہ انجاء حاجت ہونی چاہئیں جیسا اوپر ابھی مذکور ہوا۔

(۲) جب حکم الحاکمین کا پروانہ قرآن کریم پڑھا گیا تو اس کی امتثالی امر کے لئے جھکنا اور سجدہ کرنا جو اطاعت و فرمان برداری پر دلالت کرتے ہیں لازم ہوا کیونکہ جب حکام کی طرف سے رحمت کو حکم نامہ آتا ہے اور ان کو پڑھکر سنایا جاتا ہے تو اس حکم نامہ کی اطلاع بانی و اطاعت کا ایک نمونہ ظاہر ہوا کرتا ہے سو رکوع و سجود اس حکم نامہ کی اطاعت پر دل ہیں جو ان کو پڑھکر سنایا جاتا ہے۔

(۳) خدا کی عظمت کے خیال کرنے کے بعد جو اپنے نفس کی تحقیق کی کیفیت اپنے برطاری ہونی چاہئے عالم اجسام میں اس کیفیت کے قائم مقام اور اس کے

مقابلہ میں اگر ہے تو جھک جانا ہے جس کو اصطلاح اسلام میں رکوع کہتے ہیں اور اُس کے علوم و مراتب غیر متناہیہ کے اعتقاد کے بعد جو اپنی پستی کے خیال کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اُس کے مقابلہ میں اور اُس کے قائم مقام اُس بدن کے احوال و افعال میں اگر ہے تو یہ ہے کہ اپنا سر اور مُٹھ جو کہ محل عزت سمجھے جاتے ہیں زمین پر رکھے اور ناک اُس کے خاک آستانہ پر گر پڑے اس کو اسلام میں سجدہ کہتے ہیں۔

دہم نماز میں انسان کو خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی اُسی دُعا خد متکبران میں سے ہے یہ نماز کا پہلا حصہ ہے پھر رکوع جو دوسرا حصہ ہے یہ بتلاتا ہے کہ وہ تعمیل حکم الہی کو کس قدر گردن جھکا تا ہے اور سجدہ جو تیسرا حصہ ہے کمال آداب اور کمال تذلل اور نیستی کو جو کہ عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے یہ آداب اور طریق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کئے ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے۔

نماز میں دو سجدہ مقرر ہو چکی ہیں | سجدہ اول نفس کو اس بات پر متنبہ کرنے کے لئے ہے کہ میں اس خاک سے

پیدا ہوا ہوں۔ اور دوسرا سجدہ اس بات پر دال ہے کہ میں اسی خاک میں لوٹ جاؤں گا

سورہ فاتحہ نماز کی بُہرعت میں پڑھنے کی حکمت | انسان کا خاصہ ہے کہ اُس کے دل پر کسی ذرا عطا کی نصیحت

کا اثر ایک ہی بار میں کچھ نہیں پڑتا اسی طرح انسان کے دل کا رنگ جو کہ اُس محسوسات میں لگائے رکھنے سے پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ کے تذکار سے دُور نہیں ہوتا۔ قانون قدرت میں بھی محسوسات میں جو رنگ زدہ اشیاء ہیں وہ ایک دفعہ کے

مصطفیٰ پھیرنے سے روشن اور چمکدار نہیں ہوتیں اسی طرح سورۃ فاتحہ بھی بڑی بڑی روحانی بیماریوں کے زنگ سے مصطفیٰ تھی اسی واسطے ایک فرمان ہے یہ کئی بار پڑھی جاتی ہے۔

پنجی پیدائش سے پہلے وہ دنیا کی آسیر و جوار کے لوگوں کا بیرونہ پلٹ کر سرمد ایک جگہ آباد ہوئے۔ اسی زمانے میں ایک ایسی قوم تھی جس کی زبان اور پھر مشرانہ سیدنا جبریل علیہ السلام سے پائوں پر لکھا گیا تھا کہ یہ قوم ہے جسے پھر ساتویں دن کے آسمان پر اس کے قریب سے ایک عالم ضروریات کو مبرا پر پیش کر دیا (یعنی خطبہ) حمد و نصرت کے بعد کیا کرے۔ اور عیدین میں سال میں دو بار ہی قدر و قدر کے شہر تھے اس کے لوگ ایک فراخ میدان میں تھے ان کے پاس ایک ایسی قوم تھی جسے ہم اور کشمیر پر سخت ہنگامہ دیا گیا تھا کہ اسلام کی جگہ نہ کھایا اور یہاں پھر بھی ایک بار اس پاک زمین میں اپنی اس فائز میں جہاں سے انہوں نے توحید پر کمالی عالم کے خدا دوست حاضر ہو کر اسے اور ساری بچھڑی ہوئی متفرق امتیں اسی دنگل میں لا کھینچی ہو کر اسے اور وہاں نہ اس مٹی اور پتھر کے ٹھکر کی بلکہ اس رب الارباب معبود الٰہی کی جس نے اس ارض مقدسہ سے توحید کا نظیر انسان و اعظا بے نظیر ہادی نکلا حمد و ستائش کیا کریں اسی طرح جماعات مختلفہ ہر سال اس یادگار (دیت اللہ) کو دیکھ کر ایک نیا جوش اور تازہ ایسا دل میں پیدا کیا کریں جو حسب تقاضائے فطرت ایسی یادگاروں اور نشانوں سے پیدا ہو ناممکن ہے سخت جہالت ہے۔ اگر کوئی اہل اسلام جیسی موقر قوم کو مخلوق

پرستی کا الزام لگاوے۔ ایسے معترض شخص کو انسان فی طبیعت کے عام میلان اور جذبات کو مدنظر رکھ کر ایک واجب النقد روبرو کرنا چاہئے کہ اگر قرآن کے پورے اور خالص معنی میں جملہ آیتیں درست ہی ہوتی تو ان کو اپنے ہادی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے منہ سے پڑھ کر کونسا مرجع تھا اللہ تعالیٰ نے کہ صحت پر ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرقعہ مبارک انبیا ہونے دیا تاکہ توحید الہی کا پاک سرچشمہ ہر قسم کے مشابہتوں اور عکس نیالات کے گور و غبار سے پاک و صاف رہے اور مخلوق کی فحش العادۃ العظیمہ کا احتمال بھی اٹھ جائے۔

نماز میں قومیہ تقرر نہ کی جائے چونکہ جب آدمی سجدہ کرنا چاہتا ہے تو سجدہ تک نماز میں قومیہ تقرر نہ کی جائے پہنچنے کے لئے اس کو ٹھکانا ضروری ہوتا ہے اور وہ جگہ اگر کوئی نہ ہو تاہم صرف سجدہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہوتا اس لئے ضرورت ہوتی کہ کوئی اور سجدے کے درمیان میں ایک تیسرا فضل جو ان دونوں سے جدا ہے لایا جائے تاکہ سجدہ سجدہ سے اور سجدہ رکوع سے علیحدہ ہو کر دونوں ایک مستقل عبادت ٹھہرے اس ہر ایک کے لئے نفس کا ارادہ جدا ہو تاکہ نفس کو ہر ایک کے اثر معلوم کرنے میں تنبیہ آگاہی بھی جدا گانہ ہو اور وہ تیسرا فعلی قومیہ ہے۔

نماز میں تعیین جلسہ کا راز دو سجدے آپس میں اس وقت متمیز ہو سکتے ہیں کہ جب ایک تیسرا فضل ان کے درمیان میں داخل ہو جائے اس لئے دو سجدوں کے درمیان جلسہ تقرر کیا گیا اور چونکہ قومیہ اور جلسہ بدون اطمینان کے ایک طرح کا کھیل ہوتا اور آدمی کی سبکساری پر دلالت کرتا جو شان عبادت کے بالکل خلاف ہے اس لئے ان دونوں کو بھی اطمینان کیساتھ ادا کر لیا حکم دیا گیا۔

حکمت تکرار بوقت رکوع و سجود (۱) ہر مرتبہ جھکے اور سر اٹھانیکے وقت تکبیر کہنے میں یہ راز ہے کہ نفس کو ہر مرتبہ خدا کی عظمت اور اس کی کبریائی پر آگاہی اور تنبیہ ہوتی رہے اور اسکو اپنی ذلت اور مسکنت پر توجہ پڑتی ہے۔

(۲) دوسرے اس امر میں یہ حکمت ہے کہ جماعت کے لوگ تکبیر کو منسلک امام کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا معلوم کرتے ہیں۔

ظہر و عصر کی نمازوں میں خفیہ اور مغرب و عشاء کی نمازوں میں بلند قرات

ظہر و عصر کی نمازوں میں خفیہ اور مغرب و عشاء کی نمازوں میں بلند قرات

پڑھنے کا تقرر نہایت مناسب اور حکمت الہی پر مبنی ہے کیونکہ مغرب و عشاء و فجر میں لوگوں کو اکثر شواغل و اقوال و افعالات و حرکات ہیں خاموشی اور اُن سے سکون و آرام ہوتا ہے اور ان وقتوں میں اُن کے افکار و مہم بھی کم ہوتے ہیں لہذا ایسے اوقات کی قرات دلوں میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے کیونکہ دل تو افکار و ہوم سے خالی اور صاف ہونے سے اور کان اور شواغل و حرکات و افعالات کے نہ ہونے سے سمجھنے اور سُننے پر آمادہ ہوتے ہیں چنانچہ رات کی بات کہی ہوئی کانوں سے گزر کر سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے اور پکی اور مؤثر ہوتی ہے اس امر کی طرف خدا تعالیٰ بھی قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے ان ناسئۃ اللیل ہی اشد وطأ و اقوم فیلا تترجمہ۔ یعنی رات کے اٹھنے سے نفس خوب یا مال ہوتا اور کچلا جاتا ہے۔ اور بات کہی ہوئی دل پر مؤثر اور پکی ہوتی ہے اور پیچھا جاتی ہے غرض یہ امر مسلم ہے اور تجربہ بھی اسی امر کا گواہ ہے کہ خوش الحان آدمیوں

اور پرندوں اور یا جوں وغیرہ کی آواز رات کو بے نسبت دن کے دلوں کو زیادہ مؤثر اور خوش معلوم ہوتی ہے لہذا ان اوقات میں جہری قرأت پڑھنی مقرر ہوئی جس میں وہ زیادہ مؤثر ہے۔

اسی طرح ظہر و عصر کی نمازوں میں قرآن کے آہستہ پڑھنے میں چمکت ہے کہ دن میں بانزاروں اور گھروں کے اندر شور و شغب رہتا ہے اور اس لئے اوقات ظہر و عصر میں کثرتِ شواغل و حرکاتِ اصوات و متفرق امور و افکار سے دلوں کو فراغت کم ہوتی ہے اور بات پر خوب توجہ نہیں جیتی اس لئے ان وقتوں میں قرأت میں جہر نہیں مقرر ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اسی امر کی طرف خدا تعالیٰ نے ایما فرمایا ہے اِنَّ اللّٰہَ فِی النَّہَارِ سَبَّحًا طَوِیْلًا ترجمہ یعنی دن میں جبکہ دور دراز شغل رہتا ہے اور اُس وقت پوری توجہ نہیں ہوتی اور رات میں دل کو زبانا سے اور زبان کو کان سے پوری موافقت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز میں سب نمازوں سے زیادہ لمبی قرأت کا پڑھنا سنت ہے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز میں ساٹھ سے ستائیس تک پڑھتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورہ بقرہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سورہ نمل اور سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یونس وغیرہ لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ نیند سے جاگنے کے وقت دل کو فراغت ہوتی ہے اور مصلحت ہے کہ پہلے پہلے جو آواز کان سے گذر کر دل پر پڑے وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہو جس میں انسان کیلئے سراسر بھلائی اور برکت اور خیر و خوبی بھری پڑی ہے اور اُس وقت وہ کلام دل میں بلا مزاحمت مؤثر ہوتا اور دل میں خوب جم جاتا ہے۔

جمعہ وعیدین غیر میں جہری قرأت کی وجہ | جب دن کے وقت کوئی ایسی نماز پیش آجائے جو نماز کے

علاوہ تبلیغ اسلام و تعلیم و وعظ و تربیت و تلقین کے لئے مقرر کی گئی ہو تو وہاں قرأت دن میں جہر اور آواز سے پڑھنی مقرر ہوئی ہے مثلاً جمعہ وعیدین اور استسقاء بعض آئمہ کے نزدیک کسوف کی نمازوں میں قرأت جہری پڑھی جاتی ہے کیونکہ ان وقتوں میں قرأت کا جہر سے پڑھنا لوگوں کے جمع ہونے کے مقصد کو مفید ہے تاہم بعض لوگوں کے لئے تعلیم و تبلیغ احکام اسلام و وعظ بھی اعراض ہوتے ہیں لہذا ایسے وقتوں میں جہری قرأت کا پڑھنا ٹھیک نہیں کیا کیونکہ ان موقعوں پر عام لوگوں کے بڑے بڑے گروہوں کو خدا تعالیٰ کا کلام سنایا جاتا ہے اور ان کو تبلیغ احکام کی جاتی ہے کیونکہ ان کو ایسے اجتماع کا موقع دیر کے بعد ملتا ہے اور یہ امر رسالت و عظم عقائد میں سے ہے چنانچہ اس امر کے متعلق علامہ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذ اذ ارش فی ذلک معاوضہ الرجوع منہما لجامع العظام فی العیدین والجمعة والامستسقاء والکسوف فان الجہر یستلزم احسن وایقظ فی تفصیل المقصود وانفع للجمع وفیہ من قراۃ کلام اللہ علیہم وتلیفہ فی الجامع العظام ما ہو من اعظم مقاصد الرسالۃ۔

الغرض ایسی نمازوں میں قرآن پاک کا جہر سے پڑھنا مقرر کیا گیا تاکہ لوگوں کو قرآن کے اندر تکرار کا موقع ملے اور انہیں قرآن کی عظمت بھی پائی جاتی نماز جمعہ وعیدین و کسوف و استسقاء | جمعہ وعیدین غیر میں تقریر خطبہ کی وجہ | خطبہ بھی مقرر کیا گیا تاکہ جو لوگ واقف

ہیں وہ واقف ہو جائیں اور تبلیغ اسلام و تلقین احکام الہی اُن کو مکاتفہ ہو جائے اور وہ واقف و عالم ہو جائیں اور جو لوگ باوجود واقف و عالم ہونے کے غافل ہیں اُن کے لئے یاد دہانی ہو جاوے اور وہ ہوشیار ہو جائیں۔

نماز کے ہر دو رکعت کے درمیان التحتیات مقرر ہو چکی ہے | چونکہ پہل میں نماز

ہوتی تھی اور باقی رکعتیں اُن کی تکمیل کے واسطے ہیں اس واسطے ہر دو رکعت کے بعد تشہید مقرر ہو تاکہ عمل اور فرع میں تمیز ہو جاوے اور اسی تمیز کے لئے پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ ضحیم سورۃ بھی واجب ہو اور آخری دو رکعتوں کے ساتھ ضحیم سورۃ مقرر نہیں ہوا۔

نماز میں تقریر کی وجہ | جب حکماء الہی کے پڑھنے سے فراغت ہوئی تو حضور

پوچھا جا تا ہے کہ ہمارے حضور میں کیا تحفہ لائے ہو تو اُس وقت دو زانو بیٹھا اس امر کا اظہار کیا جا تا ہے کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اور عبادات بدنی اور مالی کا مستحق تو نہیں ہوں اور یہ تیری ہی حضور کے لائق ہے لہذا میرا مال و بدن اس امر کے لئے تیرے حضور میں ہے۔

نتیجہ نماز میں تحفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم | نماز میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے بھی سلام مقرر کیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد

دل پہنچائیں اور ان کی رسالت کا اقرار کرتے رہیں اور نعمت اسلام اور آپ کی عظمت کی قدر دانی کریں اور اُس کے شکر یہ میں آپ پر سلام صحیح میں ادا ہو سکے۔

الناس لو شکر الله یعنی جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ خطا کا کب شکر کر سکتا ہے۔
اس طرح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حق ادا ہو جائے گا لہذا نتیجہ میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام مقرر ہوا۔

تجربہ نماز میں عام ہو منید صلی اللہ علیہ وسلم انقرض ہو نیکی مکت نماز میں السلام علینا وعلی عباد
الله الصالحین میں سلام کو عام کر دیا گیا یعنی ہم پر سلام اور خدا کے نیک بندوں
پر سلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی زبان سے یہ نکلا
تو ہر ایک نیک بندے کو جو کہ آسمان و زمین میں ہے سلام پہنچ جائے گا اس میں
تیم سلام حق ہمدردی بنی نوع کی بجا آوری کے لئے ہے۔

حکمت اشارہ بالسیاہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں
کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے قول و فعل میں مطابقت ہو جاتی ہے
اور توحید کے معنی آنکھوں کے سامنے متمثل ہو جاتے ہیں۔

نماز میں حکمت منع اشکال مکروہہ نماز میں ان امور کے عمل میں لاسنے کا حکم
ہے جو قوار اور عادات جسم پر دال ہوں

اور ان کو عاقل پسند کریں اور ایسے عادات نماز میں ظاہر نہ ہونے چاہئیں جن کو
غیر ذوی العقول کی طرف نسبت کرتے ہیں مثلاً جیسے مرغ کی طرح ٹھونگ مارنا۔
گٹے کی طرح بیٹھنا، لومڑی کی طرح زمین پر لیٹنا، اونٹ کی طرح بیٹھنا اور
دردوں کی طرح ہاتھ زمین پر بچھانا۔ اور ایسے ہی وہ ہیئتیں جو متکبر لوگوں یا ان
لوگوں کی ہوتی ہیں جن پر عذاب نازل ہوتا ہے ان سے بھی احتراز کرنا چاہئے مثلاً

کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔

تشہد کے بعد درود و دعا کی وجہ | تشہد کے بعد دعا کے متعلق ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا نمازی کو پسند ہو وہ کرے یہ اس واسطے کہ نماز سے فایع ہونے کا وقت ہے کیونکہ نماز پڑھنے کی وجہ سے رحمت الہی اس پر چھا جاتی ہے اور ایسی حالت میں دعا مستجاب ہو اگر توفیق ہے اور دعا کے آداب میں سے پہلے جناب باری کی حمد و ثناء بیان کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توفیق کو نامذوری ادب ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام و برکات کے تحفے بھیجے جائیں تاکہ دعا مستجاب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے لئے اور اپنے ماں باپ کے لئے اور تمام اہل اسلام کے لئے دعائے مغفرت و ہدایت وغیرہ ضروریات دین کر کے نماز کو ختم کرنے کے لئے دعا بنے بائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیکر نماز سے فایع ہو جاتے ہیں۔

سلام کیساتھ اختتام نماز کی وجہ | دلہنے بائیں سلام پھیرنے میں اشارہ ہوا سے باہر چلا گیا تھا اور ماسوی اللہ سے فایع ہو کر اس کی درگاہ میں پہنچ گیا تھا اسکے بعد اب پھیر آیا ہوں اور موافق رحم آئندگان ہر کسی کو سلام کرتا ہوں۔

جان سفر رفت و بدن اندر قیام | وقت رحمت زان سبب گوید سلام
فرضوں کے قبل اور بعد میں مقرر نہیں کی وجہ | اصل بات یہ ہے کہ اشتغال و دنیاوی خدا کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتے ہیں لہذا ایسی بات کی ضرورت ہوئی کہ اس کو دولت کے صاف کرنے کی غرض سے

قبل از فرض اس کا استعمال کیا کریں تاکہ فرض کے اندر شروع کرنا ایسے وقت میں پایا جائے کہ تمام مشغلوں سے دل خالی اور بے خاطر جمع ہو۔ یہ تو قبل کی سنت کی حکمت ہے ہونی اور بسا اوقات آدمی اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے کہ بوجہ عدم رعایت آداب نماز کا فائدہ اس کو پوری طرح حاصل نہیں ہوتا لہذا ضروری ہو کہ فرض کے بعد بھی اس مقصود کے پورا کرنے کے لئے کچھ نماز اور مقررہ کی جائے تاکہ جو کمی و قصور فرض میں ہو سنتوں کے ذریعہ سے تکمیل ہو۔ اور جبر کسر ہو جائے۔

چارگانہ آخری دو رکعتوں میں سورت فہم نہ کر نیکارانہ اور اصل استدرا میں نماز دو رکعتیں ہی معتبر ہوتی تھیں بعد ازاں خدا تعالیٰ نے ان دو رکعتوں کی تکمیل و اکمال کے لئے ظہر و عصر و عشاء کے فرض کے ساتھ دو دو رکعتیں اور مغرب کی نماز میں حکمت و تر کو ضائع نہ کرنے کی وجہ سے ایک رکعت بلانی اور قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کا جبر کسر مطلوب ہو تو اس کے ساتھ اس کے فوت کی ایسی چیز بلانی جاتی ہے۔ جو حیثیت و وجہ میں اس سے ادنیٰ ہو پس اگر پہلی دو رکعت فرض کے ساتھ دوسری دو رکعت کامل مع ضم سورت بلانی جاتی ہے تو ہر وجہ و ہر پہلو سے پہلی دو رکعتوں کی برابر ہوتیں تو جبر و کسر و اکمال رکعتیں کی حکمت ضائع ہو جاتی۔ اور خود پہلی دو رکعتوں کا جبر کسر اسی مصلحت سے ہوا کہ بسا اوقات حضور و توبہ یا فہم یا قرأت میں یا ارکان میں سے کسی کو کہیں نقص و کسر رہ جاتی ہے اسکو اس کے عوض میں دوسری رکعتیں بلانی گئیں۔

جماعت نماز کی اور اس میں صفوں کو برابر کرنے کی وجہ نماز میں جو جماعت رطبی ہے اور جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہ غرض ہے کہ اس سے قوم میں وحدت پیدا

ہوتی ہے اور پھر اس وقت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی محاذی ہوں اور صفت سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے جئے ہوں اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے اطوار دوسرے میں سمجھائیت کر سکیں اور باہم وہ امتیاز جس میں خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔

حقیقتِ توحید نماز | عبادات فقط اللہ جل شانہ ہی کا حق ہے کسی قسم کی عبادت میں اس کو کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے

بخشنے کے کہ کوئی اس کا شریک اور سا جھی ہو یہ حاصل ہے الحیات اللہ کا پھر اس سے آگے ہے السلام علیہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لہ ایک حقیقت یہ ہے کہ قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص اور مقرر کی محبت کا جوش انسان کے دل میں فطرۃً پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کیسے لگتے تھے؟ وہی ہیں وہی ہیں جن کے ذریعہ سے ہم نے خدا کو جانا انا پہچانا وہی ہیں جن کے ذریعہ سے ہمیں خدا کے اوامر و نواہی اور اس کی خوشنودی و اصل کریمکی راہیں معلوم ہوئیں وہی ہیں جن کے ذریعہ سے ہم نے عبادت کا اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ یعنی اذان اور نماز ہمیں میسر ہوئی وہی ہیں جن کے ذریعہ سے ہم اعلیٰ و اعلیٰ مدارج تک ترقی کر سکتے ہیں وہی ہیں جن کے ذریعہ سے لا الہ الا اللہ کی پوری حقیقت ہم پر منکشف ہوئی وہی ہیں جو خدا انسانی کا اعلیٰ ذریعہ ہیں یہ غرض ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات اور انعامات ہیں کہ ممکن تھا کہ جس طرح سے اور قومیں اپنے مسلول اور بنیوں کو بوجہ ان کے انعامات کثرت

کے غلطی سے بجائے اس کے کہ اُن کو خدا نہائی اور خدا شناسی کا ایک آلہ سمجھتے اُنہی کو خدا بنا لیا اور توحید سکھانے والے لوگوں کو خود واحد و یگانہ مان لیا اور انکی تعلیمات کو جو نہایت ہی خاکساری اور عبودیت سے بھری ہوئی تھیں بھول کر ترک کر دیا اور اُنہی کو معبود یقین کر دیا ہم مسلمان بھی ممکن تھا کہ ایسا کر بیٹھنے مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس اُمرت مرحومہ پر رحم کرنے اور اُسے خطرناک ابتلاؤں بچانے کے لئے محمدؐ اعبداۃ و رسولہ کا جملہ ہمیشہ کے لئے توحید الہی لا الہ الا اللہ کا جزو بنا کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے شرک سے بچا لیا بلکہ اسی باریک حکمت کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بھی مدینہ منورہ میں بخواتین مکہ معظمہ میں نہیں رکھی کیونکہ اگر مکہ معظمہ میں آپ کی قبر ہوتی تو ممکن تھا کہ کسی کے دل میں خیال پرستش آجاتا یا کم از کم دشمن اور مخالف ہی اس بات پر اعتراض کرتے مگر اب مدینہ میں قبر ہونے سے جو لوگ مکہ معظمہ میں جانب شمال سے جانب جنوب منھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو اُن کی پیٹھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف ہوتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے یہ ایک راہ آپ کی قبر کے نہ پوچھے جانے اور مسلمانوں کے شرک میں مبتلا نہ ہونے کے واسطے بنادی اور اسی طرح سے جن جن باتوں میں اس بات کا وہم و گمان بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی انسان آپ کو خدا بنالے گا یعنی آپ کے شریک فی الذات یا فی الصفات ہونے کا گمان بھی جن باتوں سے ممکن تھا اُن کا خود خدا نے اسلام کی سچی اور پاک تعلیم میں ایسا بند و بست کر دیا کہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان اس امر کا مرتکب ہو مگر چونکہ محسن سے محبت کرنا اور گرویدہ احسان ہونا انسان

کی فطرت کا تقاضا تھا اس واسطے اس کی ایک راہ کھول دی کہ تم آپ کے لئے دعا کیا کریں اور اس طرح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدارج میں ترقی ہو کر بے چنانچہ ہر مسلمان نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا پاک تحیہ پیش کرتا ہے اور درود دل سے شکر گزار ہو کر گویا کہ آپ کے احسانات اور مہربانیاں کے خیال سے آپ کی ایسی محبت پیدا کر لیتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے موجود ہیں آپ کے تحسن احسانات کے نقشہ سے آپ کا وجود حاضر کی طرح سامنے لا کر کہ حقیقتہً حاضر جان کر مخاطب کے رنگ میں غرض کرتا ہے جس سے حقیقتہً حق تعالیٰ سے آپ کے لئے دعا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ یعنی اے نبی تجھ پر خدا کی رحمت اور برکات نازل ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپ کے دین کے سچے خادم یعنی صحابہؓ اولیاء اللہ اصفیاء افتیاء اور ابدال آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے ان کے واسطے بھی بوجہ انکی حسن خدمات کے کہ انھوں نے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر بہت بڑے بھاری احسانات اور نعمات کئے دعا تعلیم کی گئی یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

جلسہ تحیہ و بعد و درود نبویؐ پڑھنے کی حکمت | اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی

ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ترجمہ یعنی

اے اللہ رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر بیشک تو ستودہ صفات اور بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت بھیج محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت بھیجی ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر بیشک تو ستودہ صفات اور بزرگ ہے۔ یہ الفاظ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان کا نام ہے درود۔ واقع میں اگر ہم اللہ کے پورے پورے بندے اور عابد اور تعظیم کرنے والے اور مخلوق پر شفقت اور رحم کرنے والے اور غلوں اور عقائد سے خوش حال ہوجاویں تو یہ سب فیضان اور نسیانِ حق حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے اگر آپ کے دل میں ہمارا درد اور دہش نہ ہوتا تو قرآن کریم جیسی پاک کتاب کا نزول ہمارے لئے کیسے ہوتا اگر آپ کی مہربانیاں اور توہمات اور محنتیں اور تکالیف نہ ہوتیں تو یہ پاک دین ہم تک کیسے پہنچ سکتا۔ پھر غور کا مقام ہے کہ جب ادنیٰ ادنیٰ محسنوں سے ہمیں محبت پیدا ہو جانا ہمارے فطرتِ سلیم کا تقاضا ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جوش کیوں مسلمان کے دل میں موجزن نہ ہوگا پس اسی جوش کا اثر ہے یہ درود جو کہ دعا ہے۔

امامت نماز و جماعت کی حکمت | جب کسی امر کا اظہار بزورِ منظور ہوتا ہے تو اس کو عملی صورت میں لا کر

دکھاتے ہیں چونکہ خدا تعالیٰ کو اس عالم کی ہر چیز میں اعتدال منظور ہے اور شہیار میں اعتدال جب ہی قائم رہتا ہے کہ ان میں اتحاد اور وحدت کا رابطہ قائم ہو پس خدا نے وحدت و اتفاق کو عالمِ تشریفی کے اندر جماعت و امامت نماز کی صورت میں دکھایا نظامِ شمسی کو دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے سارے اجرامِ صغیرہ پیدا کیے ان

سب کا امام کبر و عظم آفتاب کو بنایا اور سارے غور و بزرگ اجسام و اجرام کو اس کے ماتحت ٹھہرایا۔ انفرض عالم اجسام کے تمام سلسلے غور و بزرگ آفتاب تک بتدریج پہنچتے ہیں پس جو شکل خدا نے عالم کو ن و قانون قدرت میں پیدا کی ہے وہی صورت جماعت امامت نماز عالم تشریف میں ظاہر کر کے بنی آدم کو ظاہری و باطنی اتفاق کی طرف ایمان فرمایا اور دکھا دیا کہ اتفاق دو وحدت ہی کی برکت ہے جس کے ساتھ دنیا کا قیام ہے پس جبکہ عالم اجسام میں ہر وقت ایک امام کی ضرورت رہتی ہے تو پھر کیونکر گمان ہو سکتا ہے کہ خدا نے روحانی عالم کے قیام کے لئے کوئی روحانی امام مقرر نہ کیا ہو جس تک بتدریج یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہو سو وہ انبیاء و رسل اور ان کے خلفاء میں پس نماز کی امامت میں اسی روحانی رابطہ و اتحاد کی طرف ایمان ہے جن کا سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منتہی ہوتا ہے اور آپ کی نیابت میں اس کا ظہور ائمہ صلوٰۃ کی صورت میں ہوتا رہتا ہے پس جو شخص اس کے برخلاف عمل کرتا ہے اور جماعت کا قائل نہیں وہ مرتبہ اعتدال کو چھوڑتا اور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت اور عالم تشریف سے خارج ہو کر باغی ہوتا ہے۔

سوال: نماز کیوں ایک وقت مقرر نہ ہوئی؟

مقرر نہ ہوئی پانچ وقت کیوں ہوئی؟
جواب: جیسا کہ جسم کی تقویت کے لئے بار بار غذا کی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی روح کی صحت و صفائی و تقویت کے لئے روحانی غذا کی ضرورت انسان

کو بالا والی ہے۔ تعجب ہے کہ سائل کہتا ہے نماز ایک ہی وقت کیوں مقرر نہ ہوئی ہم کہتے ہیں کہ جب ہم جسم کی تقویت کے لئے کئی بار دن میں غذا کھاتے ہو روح جو لطیف ترین و نازک ترین چیز ہے اس کی صحت و صفائی اور قوت قائم رکھنے کے لئے روحانی غذا یعنی نماز کی زیادہ تر ضرورت ہے پس جبکہ اجسام کو تروتازہ رکھنے اور تقویت دینے کے لئے دن میں کئی بار غذا کھاتے ہیں تو روحانی غذا کیلئے رات دن میں پانچ وقت مقرر نہ ہوئی تو کیا حرج ہے۔

حقیقت جماعت پنجگانہ و چھترہ عیدین حج جناب الہی نے اطاعت اور طہارت کے ساتھ

پانچ وقت جمع ہو کر اور ملکہ اس کی عظمت و جبروت کو بیان کرنا مسلمانوں پر لازم کر دیا کوئی شہر اور قصبہ نہ دیکھو گے جس کے ہر محلہ میں پنجگانہ جماعت نماز نہ ہوتی ہو لیکن اس روزانہ پانچ وقت کے اجتماع میں اگر تمام باشندگان شہر و قصبہ کو اکٹھا ہونیکا حکم دیا جاتا تو یہ ایک تکلیف مالا یطاق ہوتی اس لئے تمام شہر و قصبہ کے رہنے والے مسلمانوں کے اجتماع کے لئے ہفتہ میں ایک دن جمعہ کا مقرر ہوا اور پھر اسی طرح دیہات کے لوگوں کے اجتماع کے لئے عید کی نماز تجویز ہوئی اور چونکہ یہ ایک بڑا اجتماع تھا اس لئے عید کا جلسہ شہر کے باہر میدان میں تجویز ہوا لیکن اس کے بعد پھر بھی کئی دنیا کے مسلمان میل ملاپ سے محروم رہتے تھے۔ اس لئے کل اہل اسلام کے اجتماع کے لئے ایک بڑے صدر مقام کی ضرورت تھی تاکہ مختلف مقامات کے بھائی اسلامی رشتہ کے سلسلہ میں یکساں باہم ملجاویں لیکن اس کے لئے چونکہ ہر مسلمان امیر و فقیر کا شامل ہونا محال

تھلا اس لئے صرف صاحب استطاعت منتخب ہوئے۔

نماز ختم کر نیكے بعد عا میں پڑھنے کا راز انہ | احادیثِ نبویہ میں کچھ کلمات اور عیب
مسنونہ وارد ہیں جن کو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ختم کر نیكے بعد پڑھا کرتے تھے یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی اللہ شہان
در بار سے رخصت ہو نیكے وقت آدابِ سلام بجا لاتے ہیں اور یونہی پیپ چاہے رخصت
نہیں ہوتے بلکہ در بار سے رخصت ہو نیكے وقت بھی آداب و نیاز و عرض حال
کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرضی
کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع
السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والا کرام

ترجمہ :- اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے مل سکتی ہے اور
سلامتی کا مرجع تو ہی ہے بڑی برکت والا ہے اے جلال اور عزت والا ہے۔
علیٰ ہذا القیاس اور بھی بہت سی ادعیت ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نماز ختم کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

نماز میں مستحضر کا راز انہ | اس میں ہمید یہ ہے کہ نماز شعائر آہی ہیں سے ہے اور
اس کی تنظیم واجب ہے اور چونکہ نماز سے اس حالت
کے ساتھ تشبیہ مراد ہے جو غلام کو اپنے مولائے سامنے سکون اور خاموشی کے ساتھ
خدمت کے لئے کھڑے ہوتے وقت ہو گئی ہے اس واسطے نماز کی ایک تنظیم بھی
مقرر کی گئی ہے کہ کوئی اگر نے والا نماز میں کے سامنے ہو کر نہ گذرے کیونکہ آقا اور
اس کے غلاموں کے درمیان سے جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گذرنا سخت

بے ادبی ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا قام فی الصلوۃ
فانما یناجی ربہ بینہ و بین القبۃ۔ ترجمہ یعنی تم میں سے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا
ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے عرض معروض کرتا ہے جو کہ اُس کے اوپر قبلہ کے دیرین ہوتا ہے
نیز نمازی کے سامنے گزرنے سے اُس کا دل اکثر بٹ جاتا ہے اسی واسطے نمازی
کو اتھاق ہے کہ آگے سے گزرنیوالے کو ہٹائے۔ پس ان دونوں حکمتوں سے سترہ
مقرر کیا گیا تاکہ اُس کے باہر سے گزرنے میں ان دونوں تیرائیوں سے حفاظت ہو
اسی کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضع احدکم یدین ید یہ مثل
مؤخوۃ الرعل فی اصل ولا یبال بہن مرداء ذنات۔ ترجمہ یعنی تم میں سے جب
کوئی اپنے سامنے کجاوے کے پشت کے برابر کوئی چیز رکھے تو پھر وہ نماز پڑھتا رہے
اور اس سے پرے کو جو کوئی گزرے اُس کی کچھ پروا نہ کرے۔

اِس میں بھید یہ ہے کہ چونکہ مطلق گزرنے سے مانعت کرنے میں حرج عظیم تھا
اِس واسطے آپ نے سترہ کے کھڑا کرینیکا حکم دیا تاکہ ظاہر میں نماز کی زمین دوسری
زمین سے علیحدہ ہو جاوے اور اس علیحدگی کے سبب پاس سے گزرنابھی طبعاً ایسا
ہی سمجھا جاوے جیسے دُور سے گزرنہ۔

مقبرہ میں نماز پڑھنے سے مانعت کی وجہ | مقبرہ کے اندر نماز سے مانعت کی یہ وجہ
ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے پڑھتے
بتوں کی طرح اولیاء اور علماء کی قبروں کی پرستش نہ شروع کر دیں اور یہ شرک
یعنی کی صورت ہے۔ یا ان مواضع میں نماز پڑھنے کو زیادہ قربت الہی کا سبب سمجھنے
لگیں اور یہ شرک خفی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی قبر اُس فرماتے سے

یہ ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى المتخذین وقبور انبیاءہم مساجد۔
 ترجمہ۔ یعنی یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد کا دنا لیا
 غروب و طلوع و استواء آدنا کہ وقت منع نماز کی وجہ | اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین ان اوقات
 میں آفتاب کی پرستش کرتے اور اس کو سجدہ کرتے ہیں اس لئے خدا نے ان کے ساتھ
 تشبیہ اختیار کرنے سے منع فرمایا اور ضروری ہو کہ اس عبادت کے اندر جو کسب
 عبادتوں میں بڑی ہے وقت کے اعتبار سے بھی ملت اسلام اور کفر میں تمیز اور فرق کیا جاوے
 حرام میں منع نماز کی وجہ | حمام میں نماز سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں
 لوگوں کے ستر کھلے ہیں اور لوگ آتے جاتے ہیں
 ان باتوں سے نمازی کا دل بٹ جاتا ہے اور حضور دل سے انسان وہاں اپنے
 پروردگار کے آگے التجا نہیں کر سکتا۔

اونٹوں کے مقام میں منع نماز کی وجہ | جہاں اونٹ باندھے ہوں ان موضع میں
 نماز سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ
 ایک عظیم الجثہ جانور ہے اور جس کو پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں اور اس کی عادت
 بھی ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو سناٹا ہے اور سرکشی اس جانور کا خاصہ ہے
 اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے وہاں کھڑے ہو کر نمازی کا دل نہیں
 لگے گا۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلوا فی صراح الغنم ولا تصلوا
 فی معاطن الابل فانہا خلقت من الشیاطین۔ ترجمہ۔ یعنی بکریوں کے آرام گاہ میں
 نماز پڑھو اور اونٹوں کے مقام میں نماز مت پڑھو کیونکہ اہلٹ کی سرشت میں شیطان
 ماؤہ زیادہ ہے۔

نذبح میں نعت نماز کی وجہ | نذبح میں نعت نماز کی وجہ یہ ہے کہ وہ
نجاست کا مقام ہے ایسی جگہ میں جہاں نور و
سکے فوج کرنے کا حق اور گہر و ذخیرہ پڑنے کے تقاضا ہو تا ہے اور نماز کیلئے تطہارت اور ہاتھ کا مناسبت

ایسے میں نعت نماز کی وجہ | اس طرح کے سچ میں نماز سے اس واسطے نعت نماز
کی گئی ہے کہ اول راہ چلنے والوں سے نماز کی کائنات
بہت گرا اور راہ یہ بھی لوگوں پر تنگ ہو گیا یا وہ آگے سے گزریں گے دو سرے
درندے وغیرہ دھرتے ہو کر نکلتے ہیں جیسے کہ وہاں اترنے سے بھی اسی لئے
نہی صریح ہے ان وجوہ سے وہاں نماز پڑھنے کی بھی مانع ہے بلکہ راستہ کو ایک
مذہب کہ نماز پڑھنا لازم ہے۔ عن عمر بن الخطاب ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم قال سمعوا من اهل الجوز فی الصلوة ظہر بیت اللہ و
انہ یقولوا لا بد من المیزرة والحمام وعطون الابل وحجۃ الضلوق۔ ترجمہ یعنی
حضرت محمدؐ فرمادے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سات مقاموں
میں نماز جائز نہیں ہے کعبہ کی چوٹی پر بلحاظ عظمت کے اور قبرستان میں بلحاظ اہم
شرک کے اور گہر و ذخیرے میں بلحاظ نجاست کے اور جانوروں کے ذبح ہونیکے مقام میں
بلحاظ اسی نجاست و تقاضا کے اور حرم میں بلحاظ پاک اندہ ہونے کے اور آلودہ
مقام میں اور راستہ کے بیچ میں بلحاظ خلل ہونے کے۔

اعمال کی قضاء و رخصت مقرر ہوئی حکمت | انسان کو بعض اوقات کچھ
عذر وغیرہ بھی پیش آتے ہیں
پس اگر ان کی باطل رعایت نہ کی جاوے تو حرج عظیم ہے اس لئے رخصت کا

م شروع ہونا بھی مناسب ہے کہ اس میں سکت کی سہولت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 یٰعبد اللہ بکمالیہ و لا یرید بک العسر۔ ترجمہ یعنی خدا تعالیٰ تمہارے لئے آسانی
 کا قصد کرتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا۔

اور اگر ان کی رہنمائی سے عمل کو موقوف کر دیا جائے یعنی خدا کے وقت احکام
 کی تعمیل بالکل ترک کرادی جائے تو اس وقت نفس باطن کو ترک کا وہی بہانہ ہوگا۔
 پس نفس کی مشاقی ایسی ہی کرانی جاتی ہے جیسے کسی تنہا چار پایہ کو مشق کرتے ہیں
 جو لوگ اپنے نفس کی ریاضت کرتے ہیں یا ترکوں کو تعلیم دیتے ہیں یا چار پاؤں کو
 مشق کراتے ہیں وہ غیب جانتے ہیں کہ تہشگی میں الفت و مناسبت کسی پیدا
 ہوتی ہے اور کام کرنے میں اس سے کسی آسانی حاصل ہو سکتی ہے اور کام سے
 چھوڑ دینے سے کسی الفت جاتی رہتی ہے اور اس کا کام کرنا نفس کو کیسا گراں
 معلوم ہوتا ہے اور جب قصد ہوتا ہے کہ دوبارہ ان میں کام کر نیکی تحریر کا پیدا
 ہو تو از سر نو ان میں الفت اور میلان پیدا کرنا پڑتا ہے اس واسطے ان وجوہ سے
 وہ امر ضروری ٹھہرے۔ ایک یہ کہ جب کسی کام کے کرنے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے
 تو اس کے لئے قضاء مشروع ہو۔ دوسرے یہ کہ افعال کے لئے شخص میں بھی مقرر
 کی جائیں چنانچہ اسی قاعدہ کے موافق تاریکی وغیرہ کی حالت میں استقبال قبلہ کی
 جگہ صرف تھری پر کفایت کی جاسکتی ہے اور جس کو کپڑا میسٹر نہ ہو وہ ستر بخور نہ ہو
 ترک کر سکتا ہے اور جس کو پانی نہ ملے وہ وضو کو ترک کر کے تیمم کر سکتا ہے اور جس کی
 نماز میں قرأت پر قدرت نہ ہو وہ کسی ذکر پر اکتفا کر سکتا ہے اور جس کو قیام پر
 قدرت نہ ہو وہ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے اور جو رکوع یا سجدہ نہ کر سکتا

اُس کی نماز صرف سر جھکانے سے ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی قاعدہ ہے کہ بدل میں کوئی ایسی شے باقی رکھنی چاہئے جس سے اہل یاد آجائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا نائب اور بدل ہے۔

مسافر بآرام کیے رخصت افطار روزہ اور قصر نماز کی وجہ | مسافر بآرام کو رخصت افطار روزہ و قصر نماز کی اجازت دینا اور مقیم بامشقت کو اجازت قصر نماز و افطار روزہ کی نہ دینا حکمت الہیہ پر مبنی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ افطار روزہ و قصر نماز مسافر کے لئے مخصوص ہے اور مقیم نہ افطار روزہ کرے اور نہ قصر نماز کرے البتہ عند مرض کے لئے مقیم بھی صرف روزہ افطار کر سکتا ہے یہ شائع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال حکمت پر مبنی ہے کیونکہ سفر بذات خود عذاب کا ایک ٹکڑا اور شدائد و مصائب اور محنت و مشقت و تکلیف پر مشتمل ہے مسافر اگرچہ زیادہ آسودہ حال لوگوں میں سے ہو مگر پھر بھی وہ بحسب حیثیت خود ضرور ایک قسم کی محنت و مشقت میں ہوتا ہے پس یہ خدا تعالیٰ کی محض رحمت و مصلحت ہے کہ اُس نے اس پر سے ایک حصہ نماز کا کم کر دیا اور ایک ہی حصہ پر اکتفا فرمایا اور فرض روزہ میں سفر میں افطار سے تخفیف فرمائی اور پھر ختم سفر کے بعد یعنی اقامت میں اس کی ادا کرنے کا حکم فرمایا جیسا کہ بیمار و علق کے متعلق ایسا ہی حکم ہے تاکہ اُن سے اُس عبادت الہی کی مصلحت سفر میں ساقط کرنے سے بالکل فوت نہ ہو جائے اور اقامت میں جو مشقت اور تکلیف اور مشکل پیش آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کا کوئی انحصار اور شمار نہیں ہے پس اس طرح اگر محنتی و مزدور و مشقت والے آدمی کے لئے رخصت و اجازت افطار روزہ و قصر نماز کی ہوتی تو بہت ہی ضروری و لازمی عبادات ضائع ہو جاتیں اور اگر بعض

کے لئے اجازت ہوتی اور بعض کے لئے نہ ہوتی تو بھی انحصار نہ ہوتا اور کوئی خاص ایسا وصف بھی نہیں ہے جس کا انضباط ہو سکے جس کی بنا پر رخصت و عدم رخصت ہوتی بخلاف سفر کے کیونکہ مشقت و محنت سفر کے ساتھ مشق کی گئی ہے اور اس میں تخفیف عبادت کے ساتھ مناسبت بھی ہے البتہ اگر مقیم کو روزہ مرض و دروہو تو اس کے لئے افطار روزہ کی اجازت ہوتی اور نماز بیٹھ کر یا پہلو پر لیٹ کر ادا کرنا بھی جائز رکھا گیا اور یہ قصر عدد کی نظیر ہے اور محض تکان کی مشقت و تکلیف کا اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ یوں تو دنیا و آخرت کی تمام ہی مصلحتیں تکان اور محنت پر موقوف ہوتی ہیں اور جو شخص محنت اور تکلیف نہیں اٹھاتا اس کو کوئی راحت و آرام نہیں ملتا محنت و تکلیف کی قدر ہی آرام و راحت ملتی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ مشقت کے تمام پیشوں میں مثلاً کاشتکاری اور آہنگری وغیرہ محنت اور مشقت و حرج بالضرور ہوتا اور اسی حرج دنیا کا کوئی کسب کام محنت و مشقت سے خالی نہیں ہوتا اس لئے ان میں قصر نماز و افطار روزہ کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ پیشہ وراہر محنتی لوگ مدام اُن میں مصروف و مشغول رہتے ہیں اُن کے معاش انہی پیشوں پر موقوف ہو کر رہتی ہے اگر ان کو اجازت عام ہوتی تو اطاعت الہی کے انتظامات میں سخت ابتری پھیل جاتی اس لئے مصلحت و حکمت الہی نے عام محنتوں و مشقتوں میں رخصت تجویز نہیں فرمائی بلکہ خاص محنتوں و مشقتوں کے لئے رخصت ہوتی خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک حرج کی صورت میں رخصت تجویز نہ کرنا چاہئے اس لئے کہ حرج کے طریقے بکثرت ہیں اور اگر سب میں رخصت تجویز کی جائے تو اطاعت الہی بالکل متروک ہو جائے

حائضہ پر ادا لے روزہ اور عدم ادا لے نماز کی وجہ | حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

واما ايجاب الصوم على الخاضع دون العاقل فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها
 وروايتها لمصالح المكلفين فان الحیض لما كان منافیاً للعبادة لم یشرع فیہ
 فعلها او كان فی حلالہا ایام التطوع ما یفیدہا عن صلاة ایام الحیض فیحصل لہا
 مستلحة الصلوة فی زمن التذلل لہر التکدر ہا کل یوم بخلاف الصوم فانہ لا یتکدر
 وھو شہر واحد فی العام فلو سقط طاعتہا فملہ ایام الحیض لم یکن لہا سبیل الی
 تذلل فی نظایر ذوات علیہ مصلیة فوجب علیہا ان تصوم فی ظہر لھما
 مصلیة الصوم التي ھی من تمام رحمة اللہ بعبداک واحسانہ الیہ بشرعہ و
 بالذکر التوفیق۔ ترجمہ۔ یعنی ہا لیس پر وجوب روزہ و عدم ادائے نماز کا سبب
 شریعت حقہ کی خوبیوں اور اُس کی حکمت اور رعایت مصالح مکلفین سے ہے
 کیونکہ جب حیض ساقی عبادت ہے تو اُس میں عبادت کا فعل مشروع نہیں ہوا اور
 ایام طہر میں اُس کی نماز پڑھنا ایام حیض میں نماز پڑھنے سے کافی آدھ جاتی ہے کیونکہ
 وہ بار بار روزمرہ آتی ہے مگر روزہ روزمرہ نہیں آتا بلکہ سال میں صرف ایک
 مہینہ روزوں کا ہے اگر ایام حیض کے روزے بھی اس سے ساقط کر دیے جائیں
 تو پھر ان کی نظیر کا تدارک نہیں ہو سکتا اور روزہ کی مصلحت اُس سے فوت ہو جاتی
 اس لئے اُس پر واجب ہوا کہ ایام طہر میں روزے رکھے تاکہ اُس کو روزہ کی
 مصلحت حاصل ہو جائے جو کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر محض اپنی رحمت اور
 احسان سے اُن کے فائدہ کے لئے مشروع فرمائی ہے۔

چاند اور سورج گہن کے وقت نماز شروع ہونگی وجہ چاند اور سورج کا گہن نمونہ اور مذکور
 ہے آفت و مصیبت و اسباب شر کا لیس خدا تعالیٰ کی رحمت اور اُس کی غیر لطف

حکمت نقاخذ کرتی ہے کہ سوونہ کے وقت لوگوں کو وہ طریقے سکھائے جو سوونہ کے نظیر باواؤں کو دُر کر رہیں بدیناں کہ ہزارویں پس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ تمام طریقے سکھائے دیئے کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ غنا کے ساتھ بلا کو رد کرتا ہے اور دعا اور بلا دونوں میں ہمیشہ بھی جمع ہوئیں اور عبادی باواؤں الہی بلا پر غالب آئی جیکہ دعا ایسے بعد سے نکلتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ع کر نیوالی ہیں صحیح مسلمہ و بخاری سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ شمس و قمر خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشان ہیں اور کسی کے مرنے یا جینے کے لئے ان کو گرہن نہیں لگتا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے وہ نشان ہیں خدا تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس جب تم ان کو دیکھو تو جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں نشان گنہگاروں کے ڈرانے کے لئے ہیں تاکہ اپنے گناہ بدکاروں اور پلیدھوں کے وبال سے ڈریں اور اسی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کے وقت حکم فرمایا ہے کہ بہت نیکیاں کرو اور نیک کاموں کی طرف جلدی کرو اور خالص نیت کے ساتھ نماز اور دعا کرنا اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا اور ذکر و تضرع و قیام و رکوع و سجود و توبہ و انابت و استغفار و خشوع و استہمال اور جناب الہی میں تذلل کرنا اور تصدق و اعتناق مقرر فرمایا تاکہ اُس آنے والے عذاب سے ان اعمال صالح کا بجالانا عامل کے لئے سپر ہو یہ ایسا وقت ہے کہ حوادث کے پیدا ہونیکا مذکر اور اُس پر مُنبہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کے دلوں میں خود بخود ایسے اوقات میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز ایسے اوقات

میں زمین پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس لئے صاحب معرفت کو ان اوقات میں خدا تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنا بہت مناسب ہے، چنانچہ نعمان بن بشیرؓ کی تحدّث میں کسوف کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے فَاذْجَلِي اللّٰهُ بَشِيْئَ مَنْ خَلَقَهُ خَشَعْلَهٗ۔ ترجمہ۔ یعنی جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز پر تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اُس کے سامنے جھک جاتی ہے۔

نیز کفار لوگ چاند اور سورج کو سجدہ کیا کرتے ہیں لہذا مومن مسلمان کو لازم ہے کہ جب کوئی ایسی دلیل ظاہر ہو کہ جس سے ان چیزوں کا غیر مستحقّ عبادت ہونا ثابت ہو تو خدا تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی سے التجا کرے اور خدا تعالیٰ کو سجدہ کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ترجمہ۔ آفتاب کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اُس خدا کو سجدہ کرو جس نے انکو پیدا کیا یہ سجدہ کونادین کے لئے شعارِ اومنگرین کے لئے ساکت کرنے والا جواب ہے سوال۔ اگر کوئی کہے کہ کسوف و کسوف نجوم کی مقررہ منازل پر پہنچنے سے واقع ہوتا ہے اور اُس کو انسانوں کے عذابِ ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو:-

جواب۔ یہ ہے کہ جو سائل نے کہا ہے وہ غلط ہے اور جو ہم نے کہا ہے وہ حکمت ہے۔ پس دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

نماز استسقا میں چار کو اٹھانے کی حکمت | نماز استسقا میں چار کو اٹھانے کی حکمت اس حال کے پلٹ جانے کی طرف ایمان

جس میں لوگوں کو خشک سالی سے فراخ حالی و تنگی عیش سے فراخی عیش کی تحویل مطلق ہو تی ہے۔ نیز نماز استسقا میں لوگ کبر و فخر اور بڑائی اور گھمنڈ اور ناشکری سے

حالت توبہ و استغفار و عجز و انہار و فاقہ و مسکنت کی طرف پھر جانیکا انہار کرتے ہیں پس چادر کا لٹکا کر نایہ تصویر کی زبان سے انہار ہے اور زبان افعال کا انہار زبان اقوال کے انہار سے زیادہ تر کامل ہے۔ نیز اس میں یہ امر بھی مروز ہے کہ تصویر کا زبان میں افعال و اخلاق سیئہ سے نجات اور افعال و اخلاق حسنہ کی توفیق کے لئے دعا کی جاتی ہے حضرت ابن عربی فرماتے ہیں ۵

امن کما ان یستسقی یحول لراءہ ۛ تحول عن الافعال علما و توفی

ترجمہ یعنی لئے وہ شخص جو قیود اسالی میں نماز استسقا پڑھتا اور چادر لٹاتا ہے تو اپنے افعال بد کو اُلٹ دے اور نیک افعال اختیار کرتا کہ تو پسندیدہ حق ہو جائے۔ نماز عیدین کیلئے اذان و اقامت مشروع نہ ہو نیکی وجہ | چونکہ روز عید میں لوگوں کو نماز عید پڑھنے کے لئے اعلان و اعلان کے داعی بکثرت موجود ہوتے ہیں اور تکبیر و تحمید و تہلیل جو کہ یوم عید میں مشروع ہیں وہ بھی اسی غرض کے لئے ہیں کہ غافل آگاہ ہو جاوےں لہذا حکم اذان و اقامت ساقط ہو اکیونکہ اذان و اقامت اعلان و اطلاع کے لئے ہوتی ہیں تاکہ غافل ہوشیار ہو جائیں اور یہ بات روز عید میں بھی ہی ہو موجود ہے (فتوحات مکیہ) نماز عید میں زیادہ تکبیرات کہنی کی وجہ | چونکہ یوم عید میں لوگوں کو حفظ و نفوس یعنی کھانے پینے پہننے اور ہوا و لعب میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی بزرگی و جلال و عظمت کو بھول جانیکا قوی مظلوم تھا لہذا انکی تنبیہ کیلئے نماز عید میں زیادہ تکبیرات شامل کی گئی ہیں جن سے یہ امر متحضر ہے کہ لے خدا تمام کبر و عظمت تیرا ہی حق ہے ہم سب ہیچ ہیں (فتوحات مکیہ)۔

نماز عیدین کی تکبیروں میں کاغذ تک ہاتھ اٹھائی حکمت | تکبیرات عیدین کی نماز میں ہاتھوں کا

اُٹھانا اس بات کی طرف ایسا ہے کہ اے خدا ہم نے تیری کبریائی و عظمت و جلال کے سامنے اپنی بڑائی اور عظمت کو چھوڑ دیا سب بزرگیوں بلندیاں کا تو ہی مالک ہے۔

قرآن کریم کے شعائر آتی ہیں سے ہونے کی حکمت قرآن کا شعائر آتی ہونا اس طرح ہے کہ لوگوں

میں سلاطین کی طرف سے رعایا کی طرف فرامین کا بھیجنا رائج ہے سو سلاطین کی نفیست میں اُن فرامین شاہی کی بھی تعظیم ہوتی ہے اور جو کہ قبلی نزول قرآن انبیاء صلی علیہم السلام اور لوگوں کی تصانیف بھی شائع اور رائج ہو گئی تھیں اور لوگوں کا مذہب کی پیروی و ہدایت کے ساتھ ہی اُن کتابوں کی تعظیم کرنا اُن کا پڑھنا پڑھانا بھی رائج تھا اور ان پر مطلق ہو گیا تھا اور حاجت حق علوم صحیحہ کی اور ایسے علوم کو ہمیشہ کے لئے قبول اور حاصل کرنا بغیر ایسی کتاب کے بادی الہائے میں محال تھا جس کو وہ پڑھ سکتے اور اس کی تعظیم کریں غرض وہ شعائر میں سے قرار دی جاوے۔ ان اصحاب کا یہ مقتضا ہوا کہ ایک ایسی کتاب کی صورت میں رحمت آتی کا ظہور ہو جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہو اور اُس کی تعظیم کی یہ صورت ہو کہ جب وہ کتاب پڑھی جاوے تو سب لوگ خاموش ہو کر اس کو غور سے سنیں اُس کے فرامین کی فوراً تعمیل کریں مضامین سجدہ پر سجدہ تلاوت کریں جہاں شیعہ کو نیک حکم ہو وہاں شیعہ پڑھیں پیغمبر خدا کے شعائر آتی ہیں سے ہونے کی وجہ | پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعائر آتی ہیں سے ہونا اس واسطے ہے کہ وہ مرسل ہیں اُن کو بادشاہوں کے ایلیچوں سے مشابہت ہے جو رعایا کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور سلاطین کے امر و نہی کی اُن کو اطلاع کرتے ہیں اور ایلیچوں کی تعظیم سے بھیجنے والے کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے پس پیغمبر کی تعظیم بھی اس طرح مشروع ہوئی کہ اُن کے احکام کی بجا آوری کی جاوے اُن پر درود بھیجا جاوے

گفتگو کرتے وقت اُن کے سامنے آواز بلند نہ کی جاوے۔

نماز سے معصرت معاصی کا راز | نماز میں دونوں باتیں جمع ہیں تزکیہ نفس اور اخبات نفس اس کی وجہ سے نفس کو

پاک ہو کر عالم ملکوت تک رسائی ہو جاتی ہے اور نفس کی خاصیت یہ ہے کہ باطن داخل ہو جاتی ہے کہ جب وہ ایک صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو دوسری صفت جو اُس صفت کی ضد ہوتی ہے اُس سے اس طرح جدا ہو جاتی ہے کہ گویا کبھی اسکا نام بھی اُس میں نہ تھا اب جس شخص نے نماز کو پورے پورے طور پر ادا کیا اور عہدہ طور پر ادا کیا اور وقت پر اُس کو پڑھا اور رکوع وسجود اور خشوع اور اُسکے اذکار اور اشکال کو طور پر ادا کیا اور اُس نے ان صورتوں سے اُن کے معافی کا اور اُن اشباح سے ارواح کا قصد کیا تو بیشک وہ شخص رحمت الہی کے عظیم الشان دریا میں پہنچ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اُس کے گناہ محو فرما دیتا ہے چنانچہ اس امر کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ لو ان اغتر بباب احدکم لغتسل فیہ کل یوم خمس اهل بقیع من در نہ شئ قالوا لا قال قد لاک مثل الصلوة الخمس یحکو اندک بہا الخطایا۔ ترجمہ۔ یعنی اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازہ پر نہر جاری ہو اور اُس میں روزانہ وہ پانچ بار نہا یا کرے تو کیا اُس کے بدن پر میل باقی رہ سکتا ہے لوگوں نے کہا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پنجگانہ نمازوں کی مثال ہے ایسے ہی خدا تعالیٰ پنجگانہ نمازوں سے گناہوں کو بالکل محو نابود کر دیتا ہے۔ ہر خطبہ میں امام کا جلسہ استراحت کر نیکی جب خطبہ اور پھر اذان کے درمیان

میں جلسہ کرنے کو اس لئے مسنون فرمایا ہے کہ اہم مطلوب بھی پورا پورا حاصل ہو جائے اور خطبہ کی بھی آرام بخا وے اور نیز سامعین کا نشاط از سر نو تازہ ہو جاوے۔

یہ خطبہ میں تقرر تشہد کی وجہ | خطبہ کا پڑھنا اس طرح پر مسنون ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آں حضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاوے اور توحید و رسالت کی شہادت ادا کی جائے اور بیچ میں کلمہ فصل ابعد لاکر لوگوں کو پسند و نصیحت و تقویٰ کا حکم کیا جاوے اور انکو دنیا و آخرت کے عذاب الہی سے ڈرایا جاوے اور کچھ قرآن کریم پڑھایا جاوے اور کچھ مسلمانوں کے حق میں دعا و خیر کی جائے اس کا سبب یہ ہے کہ اس طریق نصیحت میں خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قرآن عظیم کی عظمت پائی جاتی ہے کیونکہ خطبہ دین کا شعار ہے اذان کی طرح یہ چیزیں اس میں بھی ضروری ہونی چاہئیں اور حدیث میں آیا ہے کل خطبۃ یس فیہا تشہد فرضی کا لید المجذ ماء۔

ترجمہ۔ یعنی جس خطبہ میں تشہد نہ ہو وہ مثل دست بریدہ کے ہے۔

نماز میں خوف زدہ ہو کر کھڑا ہونیکا راز | نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور میں ایسی توجہ رکھکر اور ایسی ہیئت بنا کر کھڑا

ہونا لازم ہے کہ رقت طاری ہو جاوے جیسے کہ کوئی شخص کسی خوفناک مقدم میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے واسطے قید یا پھانسی کا فتویٰ لگنے والا ہوتا ہے اسکی حالت حاکم کے سامنے کیا ہوتی ہے ایسے ہی خوف زدہ دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہئے۔

حقیقت دعا و قضا | اگرچہ دنیا کی کوئی خیر و شر مقدر سے خالی نہیں تاہم قدرت

آئیہ نے اس کے حصول کے لئے اسباب مقرر کر رکھے ہیں جن کے صحیح اور سچے اثر میں کسی عقلمند کو کلام نہیں مثلاً اگرچہ مقدس پر لحاظ کر کے دوا کا کرنا نہ کرنا درحقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ دعا یا ترک دعا۔ مگر کیا کوئی یہ رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ مثلاً علم طب سراسر باطل ہے اور حکیم حقیقی نے دواؤں میں کچھ بھی اثر نہیں رکھا پھر جب خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور اس قدرت کا تہیہ بھی اس نے کر دیا کہ تریبہ اور ستمو نیا اور ستنا اور حب الملوک میں ایسا قوی اثر رکھے کہ ان کی پوری خوراک کھانے کے ساتھ ہی دست چھوٹ جاتے ہیں یا مثلاً سم الفار اور بلیش اور دوسرے ہلاہل زہروں میں وہ غضب کی تاثیر ڈالے کہ ان کا قابل قدر شربت چمند سنڈوں میں ہی اس جہان سے رخصت کر دے تو پھر کیونکر یہ احتمال کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی توجہ عقد ہمت اور تضرع کی بھری ہوئی دعاؤں فقط مردہ کی طرح رہنے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو۔ جو شخص دواؤں کی اعلیٰ تاثیروں پر ذاتی تجربہ نہ رکھتا ہو اور استجاب دعا کا قائل نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک مدت تک ایک پورانی اور ساجورہ اور مسلوب القوی دوا کو استعمال کرے اور پھر اس کو بے اثر پا کر اس دوا پر عام حکم لگادے کہ ہمیں کچھ بھی تاثیر نہیں۔ سوال۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض عائن خطا جاتی ہیں اور انکا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا۔ جواب۔ ہم کہتے ہیں یہی حال دوائوں کا بھی ہے کیا دواؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے یا انکا خطا جانا غیر ممکن ہے مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی ان کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور بے حرمت نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا بلکہ

اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے جدا نہیں ہیں مثلاً اگر بیمار کی تھویر موافق ہو تو مسبب غلط پورے طور پر میسر آجاتے ہیں اور جسم کی حالت بھی ایسی ہو جیسا کہ تقدیر ہے کہ وہ اُن سے نفع اٹھانے کے لئے مستعد ہوتا ہے تب وہ نشانہ کی طرح بھاگتا کرتا ہے یہی قاعدہ دعا کا بھی ہے یعنی دعا کے لئے بھی تمام اسباب پیش نظر رکھنا ہوں گے اس لئے کہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں لفظ دعا کو قبول کرنا ہو

باب الحماز

میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ عقل کا اتنا ذہاب ہے کہ جب کسی انسان کو بہت سے آدمیوں کا گروہ کسی عالیشان حاکم کے لئے لیجا کر اُس کے لئے سفارش کریں اور اُس کی معافی کی درخواست کریں اور اُس کے لئے گڑ گڑا کر التجا کریں تو بالآخر اُس کا قصور و عاف ہو جاتا ہے یہی نماز جنازہ کا راز ہے یعنی نماز جنازہ اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ مؤمنین کے ایک گروہ کا میت کی سفارش میں شریک ہونا اس پر رحمت الہی کے نازل ہونے میں بڑا کامل اثر رکھتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صا من مسلم یوت فیقوم علی جنازۃ اربعون رجلاً لا یشترکون باللہ شیئاً الا شفعہم اللہ فیہ۔ ترجمہ یعنی کوئی مسلمان ایسا نہیں مرتا ہے کہ اُس کے جنازہ پر چالیس آدمی کھڑے ہوں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہوں مگر اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔

شرح اُس کی یہ ہے کہ جب آدمی کی روح بدن کو چھوڑتی ہے اس کی اس

مشترک وغیرہ کو جس اور ادراک باقی رہتا ہے اور جو خیالات اور علوم زندگی میں اس کے ساتھ تھے مرنے کے بعد اس کے ہمراہ رہتے ہیں اور پھر عالم بالائے اور علوم کا اس پر ترشح ہوتا ہے جن کی وجہ سے بہت کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے پس خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمتیں جب عالم قدس تک پہنچتی ہیں اور اس میت کے لئے وہ گڑگڑا کر دعا کرتے ہیں یا میت کے لئے بہت کچھ حمد دے دیتے ہیں تو حکم الہی سے میت کے حق میں یہ نافع پڑتا ہے۔

حکم دہم میت کے گھر والوں کو اس کی موت سے سخت غم نہ ہونا چاہیے لہذا دنیا کے اعتبار سے تو ان کے حق میں یہ بھلائی ہے کہ

کہ لوگ اس کی آنسرت کے لئے آئیں تاکہ ان کا سوچ کچھ کم ہو اور میت کے گھر کرنے میں شریک ہو کر ان کی مدد کریں اور ان کو ایک دن رات کھانا دیں اور میت کے لحاظ سے ان کے لئے یہ بہتر ہے کہ ان کو اجر عظیم کی ترغیب دلائی جائے تاکہ میت وہ پریشانی میں مصروف نہ ہوں اور خدا کی طرف ان کی توجہ ہو اور چاہئے کہ کپڑے پھاڑنے اور تمام ان چیزوں سے جو کہ غم اور مصیبت کو یاد دلاتے ہیں اور جو کہ ان کا غم اور پریشانی بڑھاتے ہیں منع کریں کیونکہ اس وقت وہ کوئی بیمار مریض کے ہوجاتے ہیں انکے مرض کا علاج کرنا چاہئے نہ یہ کہ ان کے مرض کو اور بڑھانے کا۔

فرض کفایہ کا راز بعض فرایض اس قسم کے مقرر کئے گئے ہیں کہ ایک مقام سے بعض افراد اس کو ادا کریں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب لوگ ان کو مستفقانہ طور پر کرنے لگیں تو نظام

معاش برہم ہو جائے ان کی تدابیر نافذہ معطل ہو جائیں۔ پس ایسے امور کے لئے

ایک ایک شخص کافی ہے چنانچہ بیماروں کی عیادت جنازہ کی نماز اسی طور پر شروع ہوئی ہیں کہ بیماروں اور مردوں کی تفسیع بھی نہ ہو اور بعض لوگ اگر اس کو پورا کر دیں تو مقصود بھی حاصل ہو جاوے۔

نماز جنازہ و صدقہ خیرات سے دنیا میں سفارش کرینے اور نہ ان دینے کے سبب میت کو فائدہ پہنچے گا راز | خبر میں سے عذاب کے ٹل جانے اور رفع ہونے کے مشاہدہ و تجربہ سے کوئی مستحکم نہیں ہے ایسا ہی گنہگار میت کو دعا و نماز جنازہ اور صدقات مالیہ مفید ہوتے ہیں قرآن کریم میں ایسے امور کا بکثرت ذکر آیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان الله امرکم بالصداقة فان حصل ذلک کمثل رجل اسره العدو فوافقه و ایدى به الى عتقه و قد صوہ لیه منہ و افعال انا افدى منکم بكل قليل و کنیر فغدا ی نفعه منہ۔

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صدقہ دینے کا حکم فرمایا ہے کیونکہ صدقہ دینا ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کو اس کے دشمنوں نے اسیر کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو اسکی گردن سے باندھ دیا ہو کہ اس کی گردن زنی کریں پس وہ کہے کہ میں تم کو چھوڑا اور بہت دیکر چھٹکارا چاہتا ہوں پس وہ فرمادے کہ اگر ان سے خلاص ہو جائے میت کی اولاد صالح اور صدقات و خیرات جاریہ میت سے عذاب ہٹاتے اور رفع درجات کے لئے مفید امور ہیں کیونکہ ان امور میں قرب اللہ کی ہمتا بنیں عورت کو والدین وغیرہ کا سوگ تین دن | عورت کو اپنے والدین وغیرہ کی موت پر تین اور خاندان کا سوگ چار ماہ دس دن کھوئی جب | دن سے زیادہ سوگ رکھنا منع کیا گیا ہے اور اپنے خاندان کی وفات پر اس کو چار ماہ دس دن کا سوگ رکھنا واجب

کیا گیا ہے یہ امر اس شہریت کی خوبیوں اور مصلحت غائتہ کی رعایت سے ہے کیونکہ بہت پر سوگ رکھنا مصلحت عورت کی تعظیم میں سے ہے جس میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے ہونا نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ گریبان کا بچھاڑنا اور روضہ اردن کو چھڑانا اور بالور کو کھسکا دینا اور اوٹھ کر ناک لٹائی جانے کی تازہ عورت ہونے نہ گناہ تھا بلکہ بہت شہادت دینا تھا اور یہ تہذیب کا عذر نہ تھا بلکہ کسی خوشنظر کو چھوٹی نہ سمجھا جائے کہ شہریت کی یہ خوبیوں اور مصلحت غائتہ کی رعایت سے ہے اور نامناسب رسوم بھی جو کہ خدا تعالیٰ اور اس کی رضا پر موقوف ہیں پر دلالت کرتی ہیں ان میں موقوف فقیر اس خدا تعالیٰ نے مانہ جاہلیت کی یہ رسم اپنی رحمت اور رافت غایت سے باطل کر کے اور اس کے بدلہ میں ہمیں صبر و حمد و استرجاع کی عینی انانیتہ وانا الیہ راجعون کی بات فرمائی ہے تو مصیبت زدہ کئے وادین میں بہت مفید و نافع ہے اور چونکہ مصیبت زدہ کو مصیبت عورت پر بانٹنا اور غم و مریح بتقاضائے طبیعت اللہ فی پیدا ہوتا ہے لہذا خدا تعالیٰ نے جو کہ بنوں سے حال کیا دانا و بنیاد کسی قدر سوگ رکھنا جائز رکھا اور وہ ایام سوگ مصیبت کے بعد تین دن ہیں جن میں مصیبت زدہ سبک رکھ کر اپنے غم و رنج کا اظہار کرے جیسا کہ جہا بکر کو اجازت دی گئی ہے کہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد کہیں تین دن غیم کرے اور جو تین دن سے زائد سوگ ہو اس کا بہت فساد ہے لہذا اس سے زیادہ سوگ رکھنا منع کیا گیا بخلاف تین دن کے فساد کے کہ وہ بنظر مصلحت عورت کے کم ہے کیونکہ نفس کو مالوفات سے مکمل جدا کرنے سے بہت تکلیف پہنچتی ہے اس لئے ان کو بعض حصہ مالوفات کا دیا گیا تاکہ باقی کا ترک کرنا اس پر آسان ہو جو ادرے وجہ یہ ہے کہ اگر نفس

کو اپنی بعض مرادیں پہنچاتی ہیں تو ان پر قانع ہو جاتا ہے اور باقی کا چھوڑنا اس کو سہل ہو جاتا ہے۔ باقی خاوند کا سوگ چار ماہ دس دن رکھنے کی حکمت کتاب النکاح میں ذکر کریں گے۔

اہل مہمہ کا مُردہ کو خاک میں دفن کرنے (۱) دفن کر دینے میں مُردہ کے حق میں پردہ پوشی ہے اور آگ میں نہ جلانے کی حکمت اور زندوں کے حق میں کچھ دشواری نہیں۔ پانی اور ہوا میں مُردہ کو رکھیں تو ناک اور آنکھ کو الگ الگ کھلیں یعنی پہنچے بدلے سے ناک مسٹر جائے صورت کو دیکھیں تو گھن جُدا آئے آگ میں جلا لیں تو گوشت اس میں عرصہ دراز تک تو بدلے اور گھن نہیں رہتی لیکن جمانے کے وقت کی کیفیت تو جلانے والوں اور گرد و پیش کے رہنے والوں سے پوچھو۔ پھر ہوا کی خرابی سے پانی کے ٹپڑنے کا اور بیماریوں کے پیدا ہونے کا ہمیشہ جُدار ہا۔ اور فساد عناصر سے جو کچھ نقصان پہنچتا ہے وہ جُدار ہا۔ دفن کر کے اس نہ یہ خرابی نہ وہ فساد بلکہ شیرازہ ترکیب بدن کے کھل جانے سے بدن مُردہ کے عناصر اربع اپنے اپنے موقع اور مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس لئے خاک اور پانی اور ہوا اور آتش کی مقدار جتنی تھی اتنی کی اتنی ہی ہمیشہ رہتی ہے۔

(۲) پیش آتش سے زمین کی قوت نامیہ کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی ظاہر ہے اور دفن مُردگان سے جو کچھ قوت نامیہ کو تقویت ہوتی ہے وہ بھی چنداں پہنچا نہیں پیش کی وجہ سے فساد قوت نامیہ تو خود عیاں ہے۔ باقی دفن کی وجہ سے قوت نامیہ کی تقویت کی وجہ یہ ہے کہ بدن انسان وہ چیز ہے کہ قوت نامیہ کے بہت ہی زور و اثر خود مدد عدم سے صحیح ہستی پر نمایاں ہوتا ہے۔ غلہ اور میوہ جات سے اگر بدن انسانی ختم ہے تو قطع نظر اس سے کہ اس بنے میں نشو و نما ہوتا رہتا ہے اور یہ خود قوت

نامیہ کا کام ہے۔ یہ غذا ایسی بھی تو قوت نامیہ ہی کی کارگزاری کی بدولت اس رنگ و بو اور ذائقہ کو پہنچتے ہیں۔ القصبۃ قواسمی نامیہ نے بڑی دقتوں سے زمین میں سے چھان کر یہ اجزاء نکالے تھے بعد و فن وہ اجزاء کیچے پائیں گے گرائے قوت نامیہ ہی کو ملجائے ہیں اس لئے اگر مدفن اور قریب و ہوا مدفن میں نشوونما کا زور ہو اگر سے تو دور نہیں اور کیوں نہ ہو فضلہ انسانی بایں وجہ کہ غذا میں سے نکلا ہے۔ اور غذا نتیجہ کارگزاری قوت نامیہ ہے زمین کی قوت کیو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ کیسا کہ جسم انسانی جو اس سے کہیں زیادہ ہے یہ زور کیوں نہ رکھتا ہو گا کہ جس کا فضلہ ایسا کچھ ہو وہ اصل جو خلاصہ اربعہ عناصر ہو گیا کچھ ہو گا عرض تپش آتش کا وقت سوز ہونا اور جسم انسانی کا قوت انگیز ہونا زمین کے حق میں یقینی ہے۔ اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ہنود کو مرگھٹ پر سبزہ کا نام و نشان نہیں ہوتا اور مدفن اہل اسلام پر ہر جگہ سبزہ زار نظر آتے ہیں (۳) علاوہ بریں والد خیر اندیش اگر سفر کو جاتا ہے تو فرزند رولی عہد کو اُسکی مادر مہربان کے حوالہ کرتا ہے اُس کی والدہ کی سوکن کو نہیں دیتا مگر یہ ہے تو چھوڑنا سب یوں ہے کہ تن خاکی کو حوالہ خاک کیا جاوے آتش کو نہ دیا جاوے۔ بالکلہ روح جسم خاکی کے حق میں مرنی ہے چنانچہ اس کی تربیت و تہذیب لائی ظاہر ہے اور یہ کہ خاک اُس کے حق میں بمنزلہ مادر مہربان ہے چنانچہ اس کا اس سے پیدا ہونا تو اس امر پر شاہد ہے اس صورت میں در صورت سفر روح جو وقت انتقال بجا نہ بہ عالم علوی پیش آتا ہے اگر اس جسم خاکی کو حوالہ آتش کریں اور زمین میں دفن نہ کریں تو ایسا ہو جیسا کہ اپنے فرزند کو اُس کی مادر یعنی اُس کی والدہ کی سوکن کے حوالہ کیا جاوے اور ماں کو نہ دیں۔

۴) اگر کسی کے کبوتروں میں کسی کا کبوتر بے چرائے آئے یا کسی کے ریوڑ میں کسی کی بکری اسی طرح آئے تو اُس کو یوں مناسب ہے کہ اوروں کا حق جھانکے کہ اُن کو دیدے پھر غیروں کو یہ نہیں پہنچتا کہ اُس کے کبوتروں اور ریوڑ کو ضبط کر کے لے جائے اور اس کی غیبت میں اُن سب کو ہلاک کر دے مگر یہ ہے تو پھر یوں مناسب ہے کہ اُس جہنم خالی کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ آب و آتش و ہوا کو اُس سے جدا کر کے چھوڑ دے تاکہ وہ سب اپنے اپنے مقام کو پہنچ جائیں یا اگر ہوا و آب و آتش اپنے اپنے جہنم کو اپنی اپنی طرف کھینچ لیں یعنی ترکت خاک و آب و آتش اپنے اپنے مقامات کی طرف جو طبعی ہے روحان سے خالی نہیں یا یہ خود حرکت کرتی ہوں جیسے اکثر حکماء یونان کہتے ہیں یا دوسرے شش اتصال ہو جیسے حکماء ترکک کا خیال ہے بہر حال مناسب لوں ہے کہ ہم کو حوالہ زمین کے کو دیں حوالہ آتش نہ کریں کیونکہ یہ تن خالی سر سے پاتک خاک ہے البتہ رطوبت اور بادی اور گرمی سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اجزاء آبی اور ہوائی و آتش بھی اس میں آئے ہیں اس لئے کسی کو تر یا یا نہیں اور اگر زمین میں دفن کر دیں گے تو وہ شیرازہ ترکیب کھو لکھو کر سب کو جدا کر دے گی اور پھر وہ اجزاء خود اپنے مقام کو چلے جائیں گے یا ان کے اعداؤں کو بربت کر لیں گے اور اگر آگ کے سپرد کیا تو وہ سب کا مستیاناں کر کے رہنے لگی۔

۵) محبت باہمی اور ملاقات ہر سب کے لئے ضروری و بمقابلہ اور انواع و اجناس کے تمام ہی آدم باہمی قریابتی ہیں اور کیوں نہ ہوں آخر ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اس محبت باہمی کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کا حافظہ محفوظ رہے جیسے جی کی

حفاظت میں تو کچھ کلام ہی نہیں مرنے کے بعد بھی یوں جی نہیں چاہتا کہ تن مُردہ کو اقرارِ علیحدہ کر دیں یہی وجہ ہے کہ جدائی کے وقت کسی قدر روتے ہیں اور جنازہ اٹھاتے ہیں تو کیا غل مچتا ہے اس صورت میں اگر بوجہ مجبوری پاس نہ رہنے دیں تو کیا مقتضائے محبت یہی ہے کہ یوں جلا کر خاک بنادیں نہیں اہل محبت سے یہ نہیں ہو سکتا ہاں بمقدور آلائش ظاہری سے پاک صاف کر کے اچھا لباس پہنا کر اوقات سے ایک طرف رکھ دیں تو کچھ عذر اللہ نہیں مگر یہ بات بجز خاک و گناہِ قسمت اور کون جانے وحشیانِ بے اُنس کو اس کی کیا خبر ہوگی جو امیدِ تصدیق ہو اور نہ ناخبر بہ کارِ ان عیشی۔ ان کی کیا معلوم ہوگی جو توقع تاسید ہو۔

مُردہ کو نہلائی کی حکمت | مُردہ کو نہلانے میں یہ وجہ ہے کہ زندہ کے غسل پر قیاس کیا جائے کیونکہ وہ خود اپنی زندگی میں بھی ایسے ہی غسل کرتا تھا اور نہلانے والے بھی خود ایسا ہی نہلاتے ہیں اس لئے میت کی کفّیم کے لئے اس سے بہتر اور کوئی صورت نہلانے کی نہیں ہے کہ بیر کے پتے پانی میں ڈالکر مُردہ کو نہلایا جائے کیونکہ مرض کے اندر اکثر اوقات بدن میلان ہو جاتا ہے اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور داہنے اعضاء سے شروع کرنے کا اس لئے حکم دیا کہ مُردوں کا غسل بمنزلہ زندوں کے ہو اور ان اعضاء کی عزت معلوم ہو۔

مُردہ کو کافور لگانا کی حکمت | (۱) مُردوں کو کافور لگانا اس لئے امر ہوا کہ جس چیز کو کافور لگایا جائے وہ جلد نہیں بگڑتی۔

(۲) کافور لگانے میں یہ فائدہ ہے کہ کوئی مُردی جانور اُس کے قریب نہیں آتا۔

(۳) یہ بھی فائدہ ہے کہ کافور کی بو سے قبر کے کیڑے جو طبعی طور پر زمین میں

پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں البتہ جو اعمال بد کے باعث کٹرے ساتھ چھوڑ دینے
 ضروری نہ ہو۔ اگر کسی نے کسی چیز سے ڈرنے میں اور نہ بھاگنے
 میں باوجود تیار کی کوئی نواقص سے ان کا مرقہ ابلہ نہیں کر سکتی الا الصدقة والدعاء۔
 یہ تہا مرقہ وہ ہے وہ دفع ہو جاتا ہے۔ اور کافور مردہ کے ساتھ اندازوں پر
 چین ہر سجدہ کیا جاتا ہے یہ نکایا جاوے اور وہ یہ ہیں پیشانی۔ دونوں گئے۔ دونوں قدم
 وہ دونوں ہاتھ یہ ساتھ اندام کافور کے لئے اس وجہ سے مخصوص ہیں کہ وہ انہیں پر
 سجدہ کیا کرتا تھا لہذا مزید کرامت کے لئے مخصوص ہوئے۔

دہا اسارے جسم کی بناوٹ انہی انداموں سے ہوتی ہے ان پر کافور لگاؤ
 سے گویا اسارے جسم ان میں شامل ہو جاتا ہے۔

شہید کو غسل نہ دینے اور خون آلودہ (۱) شہید کو جو غسل نہ دینے اور اپنے خون آلودہ کپڑوں
 کپڑوں میں مدفون کرنا دوسرے کے ساتھ دفن کرنے کی سنت جاری ہے اس کی سبب
 یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا شہید ہونا معلوم ہو اور تاکہ بظاہر اس کے بقایاے عمل
 کی صورت متشکل ہو جائے اور دوسرے یہ کہ نفوس بشر یہ جب اپنے ابدان کو چھوڑتے
 ہیں تو ان کو حس اور اپنی جانوں کا علم باقی رہتا ہے بلکہ بعض کو ان باتوں کا بھی
 ادراک ہو جاتا ہے جو ان کے ساتھ کی جاتی ہیں پس جب ایسے عمل کا اثر بدستور
 چھوڑ دیا جائے تو ضرور ان کو اس کے سبب سے اپنا عمل یاد رہتا ہے اور ان کے
 سامنے وہ عمل متشکل ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔
 جردہ جہد تدھی اللون لون دم والو جہد ریح المسک۔ ترجمہ یعنی شہید دیکھنے
 نہ چوں سے خون جاری ہونگے رنگ تو خون کا سا ہو گا اور خوشبو مشک کی سی۔

(۲) میت کو اس لئے غسل دیا جاتا ہے اور پاک کیا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس پاک ہو کر حاضر ہو اور عالم برزخ میں اس میت کے بعد چہارت مشروع کیسے خدا تعالیٰ سے ملے اور شہید ہو کر وہ خدا میں فارغ ہو جائے وہ شہید ہونے کے بعد اقلی کے پاس حاضر ہو جاتا ہے پس اس کو غسل نہیں دیا یا ہوا کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس مرتے ہی حاضر ہو جاتا ہے۔

نماز جنازہ میں امام کے پیچھے مقتدیوں کو صلوٰۃ جنازہ اپنے لئے دینا نہیں بلکہ اور کیلئے ہے دعائیں پڑھنے کی وجہ

یعنی از قہم شفاعت ہے اور ظاہر ہے کہ شفاعت میں تکثر اور تعدد زیادہ کارگر ہو اسلئے جنازہ کی دعائیں پڑھنے میں سب شریک ہوتے ہیں۔

نماز جنازہ میں امام کے لئے میت انسان کے سارے اعضاء از سر تا پا مسکف ہیں اور کے سینہ کے برابر کھڑا ہونے کی وجہ سے یہ دل ان سب کا حاکم اور بادشاہ ہے وہیں سے نیکی و بدی کے احکام صادر ہوتے ہیں پس یہ محل اس لائق ہے کہ امام شافع اس کے پاس برابر کھڑا ہو کر اس کو خدا تعالیٰ کے سامنے کہے کہ اُس کا شفاعت کر ہو پس جب دل کو بخشا جاوے تو باقی سب اعضاء اُس کے تبعیت میں بخشے جاتے ہیں کیونکہ دنیا و آخرت میں سب اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان فی الجسد لم یضغ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسد ففسد سائر الجسد الا وہی القلب۔ ترجمہ۔ یعنی جسم میں ایک بوٹی ہے جب وہ درست ہو جاوے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے خبر دار وہ دل ہے۔ پس جب دل کے حق میں سفارش قبول ہو جائے تو سارے اعضاء کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔

تطہرہم و تزکیہم ہا اور اس فعل کا نام صدقہ اسلئے ہوا کہ یہ فعل صدقہ دینے والیکے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی قیاسی حالت یعنی صدقہ و صفائی نیت کی علامت ہے اور جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے اسرارِ زکوٰۃ جس پر اس کی زندگی کا دارِ مہربانیت کا انحصار ہے اور جو محنت اور

تجھیف اور عرق ریزی سے نمایا گیا ہے تب بخیر کی پلیدی اس کے اندر سے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلوات پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ محنت اور کسائی پر مالِ محض خدا کی خدمت و عبادت کے لئے دینا کسبِ خیر ہے جس سے بخشش کو روایا کی طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ترقی ہے یعنی بخل دور ہوتا ہے کیونکہ یہ مالِ خیر کی بخل سے پیدا ہوتا ہے۔ کچھ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی محنت سے حاصل کردہ سرمایہ کو محنت اور دوسرے کو دینا ایک ترقی یافتہ حالت ہے اور اس پر عمرِ صالح اور بدیہی طور پر بخل کی پلیدی سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور خدا کے عظیم و کریم سے تعلق برپا ہوتا ہے کیونکہ اپنے مال عزیز کو خدا کے لئے چھوڑنا اور ہر چیز پر بھروسہ نہ کرنا ہے اس لئے اس تکلیف سے اٹھانے سے خدا سے تعلق بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے اور ایمانی شدت اور صلوات بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

(۲) اس میں اعلیٰ اور عبادت کی ہمدردی سکھائی گئی ہے اس طرح سے باہم گرم سرد دینے سے مسلمان بچل جاتے ہیں۔ امر اور نہی فرض ہے کہ وہ ادا کریں اگر نہ بھی فرض ہوتی تو بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ غرباء کی امداد کی جائے انسان میں ہمدردی اعلیٰ درجہ کا جو ہرے پس زکوٰۃ دینے کا فعل اور اس کے بہ نادر موشہ ظاہر کر رہے ہیں اور ہر مزاج سلیم میں یہ بات مرکوز ہے کہ یہ فعل

کرنے سے بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے یہ ایسی خصیلت ہے جس پر بہت سے اخلاق موقوف ہوتے ہیں جن کا انجام لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی ہے اور جس شخص میں ہمدردی بنی نوع نہیں ہوتی اُس کے اندر نہایت نقصان ہوتا ہے جسکی اصلاح اس پر واجب ہے اور وہ اصلاح غریبا بنی نوع انسان کو مال دینے سے ہوتی ہے۔
(۳) زکوٰۃ و صدقات گناہوں کو دور کرنے اور برکات کو زیادہ کرنے کے بزرگ ترین ذرائع و اسباب ہیں۔

(۴) شہر کے اندر بالضرور ہر قسم کے لوگ ناتوان اور حاجت مند وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ حوادث آج ایک پر زور کل دوسرے پر ہوتے رہتے ہیں پس اگر رفع فقر اور حاجت کا طریقہ اُن میں نہ پایا جائے تو ضرور وہ ہلاک ہو جاویں اور چھوٹے مر جاویں۔ چاندی کے نصاب پانچ اوقیہ یعنی چاندی کی مقدار پانچ اوقیہ یعنی دو سو درہم اس واسطے دو سو درہم مقرر ہوئی جب مقرر فرمائے کہ یہ مقدار چھوٹے سے چھوٹے گنہ کو بشرطیکہ اکثر ملکوں میں غلہ کا نرخ قریب قریب اور معتدل ہو پورے ایک سال کے لئے کافی ہو سکتی ہے پس ایک سو نو درہم چاندی ہو تو اُس پر کچھ زکوٰۃ دینی نہیں پڑتی۔

پانچ اونٹوں کی نصاب زکوٰۃ مقرر ہوئی وجہ اونٹ کے نصاب کی تعداد پانچ مقرر کی گئی کیونکہ زکوٰۃ کی نصاب ایک مقدار کثیر مقرر کرنا چاہئے اور اونٹ سب مویشی میں ایک عظیم الخیثہ اور بڑا نفع پہنچانے والا جانور ہے خواہ اُس کو ذبح کر کے کھاؤ خواہ اُس پر سواری کرو اور دو دودھ پیو خواہ اُس سے بچے لو اُس کے بال اور کھال سب کام میں آتے ہیں اس لئے پانچ کا عدد اس کے مناسب ہے کہ ایک معتد بہ مقدار ہے اور اس کی زکوٰۃ میں ایک بکری واجب ہوئی کیونکہ زمانہ سابق میں کوئی اونٹ دس اور کوئی آٹھ اور کوئی بارہ

بکریوں کی برابر سمجھا جاتا تھا جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے اس واسطے پہنچ
اونٹ بکریوں کے ادنیٰ نصاب کی برابر سمجھے گئے اور ایک بکری اُن کی زکوٰۃ بھی گنی۔
بکریوں کی نصاب زکوٰۃ چالیس سے شروع ہونے لگی | میں ایک بکری ہے اور اُس سے

آگے دو ٹوٹک دو بکریاں ہیں بعد ازاں ہر سیکڑہ پر ایک بکری ہے اس میں یہ وجہ ہے
کہ بکریوں کا گلہ ٹھوڑا بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور بکریوں کا پالنا آسان
بھی ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی گنجائش کے موافق بیل سکتا ہے اس لئے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے گھٹے کا اندازہ چالیس بکریوں کے ساتھ کیا اور پھر
ہر سیکڑہ پر حساب کی آسانی کے لئے ایک بکری مقرر کی۔

بیوں اور عیوں کی زکوٰۃ کا نصاب | گائے بیل کی زکوٰۃ پرتیس گایوں میں ایک سال کا بچہ
تیس سے شروع ہونے کی حکمت | یا بچہ یا ہے اور ہر چالیس میں دو برس کا بچہ یا بچہ یا
یہ اس لئے ہے کہ گائے بیل کی جنس اونٹ اور بکری کے درمیان میں ہے اس لئے
اس میں دونوں کی مشابہت کا لحاظ کیا گیا۔

زکوٰۃ کی ہر چیز میں ایک خاص | زکوٰۃ کے لئے نصاب مقرر ہونے کی یہ وجہ ہوئی کہ اگر ہر طرح کے
نصاب زکوٰۃ مقرر ہونے لگے | مال کی مقدار مقرر نہ ہوتی تو انتظام و انضباط نہ ہوتا اس لئے
و نصاب مقرر ہوا۔ پھر اس میں واجب کی مقدار بھی اسی لئے مقرر ہوئی اور اس
مقدار میں یہ بات ضروری تھی کہ یہ مقدار بہت زیادہ نہ مقرر کی جائے کہ اس کے
دینے سے لوگوں کو بوجہ معلوم ہو اور عقل سلیم و فطرت صحیحہ کا اجماع اُٹھتا تو مقتضی
کہ کثرت مال پر کثیر زکوٰۃ دینا لازم ہے لیکن اگر مال پر چھوڑا جاتا تو مقدار مقرر

نہ ہوتی تو جن اشخاص کو زیادہ زکوٰۃ دینا پڑتی وہ حرص مال کی باعث بہت تھوڑی زکوٰۃ دیتے اور اس سے غریب و مساکین کی رفع حاجت نہ ہوتی۔

حقیقت نصاب کوۃ زراعت جن کھیتوں نے بارش و چشموں کے پانی سے پرورش پائی ہے اُن پر دسواں حصہ

واجب ہے اور جن کھیتوں کو نہر و چاہ وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہے اُن پر بیسواں حصہ ہے کیونکہ جن میں محنت کم ہوتی ہے اور پیداوار زیادہ ہوتی ہے اُن پر لگان زیادہ ہونا چاہیے اور جن میں محنت زیادہ ہو اور پیداوار کم ہو اُسکے لگان میں تخفیف مناسب ہے۔

سال میں ایک بار اُس زکوٰۃ کی وجہ ازکوٰۃ ادا کرنے کی ایک ایسی مدت کا مقرر کرنا ضروری ہوا جس میں سب لوگوں سے

زکوٰۃ وصول کر سکیں۔ اور نیز یہ بات بھی ضروری تھی کہ وہ مدت بہت کم نہ ہو کہ جلد اُن کو زکوٰۃ دینی پڑے اور اس کا ادا کرنا اُن کو دشوار ہو اور نہ وہ مدت اس قدر دراز ہو کہ اُس میں ادا کرنے سے اُن کا بچل کچھ کم نہ ہو اور محتاج لوگ انتظار شدید کے بعد فائدہ اٹھا سکیں پس مصلحت کے مناسب اُس سے زیادہ کوئی صورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے لینے میں وہ قانون مقرر کیا جاوے کہ بادشاہ عادل اپنی رعایا سے اُس کو برتنے رہتے ہیں اور لوگ اُس کے عادی ہوئے ہیں کیونکہ جس چیز کے عیب و عجم عادی ہیں وہ بمنزلہ ضروری چیز کے ہو گئی ہے جس کے سبب وہ متحمل نہیں ہوتے اور لوگوں نے اُس کو ایسا مان لیا ہے کہ اُن پر اس کا بار نہیں ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کو مکلف کرنا رجم کی شان کے مناسب اور اُنکے قبول کرنے کے قریب ہے اور سب لاطین و رعایا کی عادات میں پہلے سے مصلحت

والی چیزوں کے لئے ایک سال کی مدت مقرر ہے کیونکہ ایک سال میں ہر قسم کی فصلیں شامل ہوتی ہیں جن کے طبائع مختلف ہوتے ہیں اور نیز ایک سال میں مال کے بڑھنے کا بھی احتمال ہوتا ہے اس لئے بھی ایک سال کی مدت اس قسم کے اندازوں کیلئے مناسب ہے اس سبب سے یہ ہی سال زکوٰۃ کے لئے بھی مقرر ہوا۔
 سائنہ میں وجوب زکوٰۃ کی بات ہوگی | دار قطنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے اس کے اسقاط کی خبر ہے | ہے لیس فی الاولیٰ نعواہل واولیٰ البیت واولیٰ
 صدقہ۔ ترجمہ۔ یعنی کام میں لگائے ہوئے اونٹوں اور کام کر نیوالے بیلوں میں صدقہ نہیں ہے۔

اس میں یہ راز ہے کہ جو مال صاحب مال کی خدمت کے لئے مخصوص ہو مثلاً پہننے کے کپڑے اور کام کرنے والے خدمتکار غلام اور رہنے کے مکانات اور سواری کے جانور اور پڑھنے کی کتابیں اور کھیتی میں کاشتکاری کے تیل اور ہرٹھ میں چلنے والے اونٹ وغیرہ یہ اشیاء مالک کے دست و پاؤ آلات ضروریہ کی طرح ہیں پس ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی اور عواہل یعنی کام کر نیوالے جانوروں میں اور سائنہ یعنی دام جبر نیوالے جانوروں میں فرق ظاہر ہے کیونکہ بہائم عاملہ نہو اور بڑھنے سے الگ کر کے کام میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور دام جبر نیوالے کام سے آزاد جانور بڑھتے اور پھیلنے رہتے ہیں لہذا ان میں زکوٰۃ مقرر ہوئی غرض جانوران عاملہ تو انسان کے اثاثہ ضروریہ کی طرح ہوتے ہیں لہذا ان میں زکوٰۃ مقرر نہیں ہوئی اور جانوران غیر عاملہ انسان کے مال تجارت کی طرح ہوتے ہیں لہذا ان میں زکوٰۃ مقرر ہوئی کیونکہ زکوٰۃ کی دو وجہیں ہوتی ہیں

نومال اور حاجت سے فائدہ نہ مانگر جانوران عامہ میں یہ دونوں امر نہیں ہوتے
بدیں و جہران میں زکوٰۃ منقرض نہیں ہوتی۔

مواہد ثلاثہ میں زکوٰۃ واجب نبوی کی حکمت واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے
زکوٰۃ مواہد ثلاثہ میں واجب

ٹھہرائی ہے اور وہ تین ہیں۔ معتدین۔ بنیادین۔ حیوۃ آئن پس معدن کی قسم تو
سونا اور چاندی سہہ اور نبات کی قسم ٹھہر مہم بخیر ماہیں اور حیوان کی قسم و نط
گائے بکری ہے پس جملہ موالدات اس میں شامل ہو گئے۔

خاندان نبوی کے لئے حرمت صدقات کی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم فرماتے ہیں

ان هذه الصدقات انما هي من ذلنا نحن الناس وانما الاصل لمحسرين
ولا لآل محمد۔

ترجمہ۔ یعنی صدقات لوگوں کا میل ہوتے ہیں اس لئے یہ نہ محمد
کے لئے حلال ہیں اور نہ اولاد محمد کے لئے حلال ہیں۔

اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے نحن اهل البيت لا تحل لنا
الصدقة۔ ترجمہ۔ ہم اہل بیت ہیں ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

اہل بیت سے مراد بنو ہاشم آل علی رضہ و عباس رضہ و جعفر رضہ و عقیل رضہ
و حارثہ رضہ بن عبد المطلب ہیں۔ صدقات کے میل ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ صدقات کے دینے سے گناہ دور ہوتے ہیں اور بکار رفع ہوتی ہے اور
ان باتوں میں صدقات انسان کا فدیہ ہوتے ہیں اس لئے ملا اعلیٰ کو ادا ہوا

میں یہ صدقات ان صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اس حکم میں دوسرا یہ راز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود بنفس نفیس صدقہ لیتے اور اپنے شریکوں اور ان لوگوں کے لئے جن کا نفع اپنا ہی نفع ہے بخوبی فرماتے تو اس بات کا احتمال ہو تا کہ لوگ آپ سے ہر گمان ہو کہ آپ کے حق میں یہ باتیں کہتے جو بالکل لٹری ہوئیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کو بالکل پیر نہ کر دیا اور اس بات کو غلط سمجھا کہ صدقات کے منافع انہیں کی جتنی دینے والوں کی فلاح میں راجع ہوتے ہیں اور انہیں کے انفعالات سے لے کر انہیں کے فخر و کبر کو اپنا کر دینا چاہئے۔ یہ ان کے حق میں بڑی رحمت اور مہربانی اور فیضانِ کلمہ ہے اور جو ان سے بچا جائے۔

تیسرے لوگ مانگ مانگ کر گزار کر نہ کے غامض ہو جاتے ہیں ان میں سے تقویٰ و خشیت و شجاعت اور دیگر اخلاقی فاضلہ ضائع ہو جاتے ہیں ان کی تہمتیں بہت پسند ہو جاتی ہیں۔ غرض کہ سب تحصیل کمالات سے وہ جی جراتے ہیں۔ عیاشی ان کو ہمیشہ ہو جاتا ہے ترقی و آسائش و آرام طلبی ان کے رنگ و دیشہ میں سرایت ہو جاتی ہے۔

پس ان امور کو مد نظر رکھ کر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف و امن گیر ہو کہ مبادا میری آل لوگوں کے خیرات و صدقات پر تکیہ لگا کر تحصیل کمالات میں سست نہ ہو جاوے اور واقعی یہ ایسے اسباب ہیں جو نفوس نفیسہ کی حالت کے برخلاف ہیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ان پر صدقات کو منع فرمایا تاکہ وہ ایسے امور دنیہ کے عادی ہونے سے سخت دل نہ بنیں اور ایسے رزق مذلت کے طالب بنکر ذلیل و خوار نہ ہو جاویں۔

جلد اول تمام ہوئی دوسری جلد کتاب الصوم سی اور
تیسری جلد کتاب البیوع سے آتی ہے انشاء اللہ تعالیٰ
فقط ربيع الثاني ۱۳۳۵ھ

قال الله تعالى

وَلَا تَجْعَلْ لِحُكْمِكَ فَتْرًا ۖ فَيُدْخِلَكَ اللَّهُ الْعَذَابَ أَلِيمًا
 - ترجمہ: اپنے حکم کے لیے فتنہ نہ بنائے کہ وہ لوگوں کو اپنے عذابِ الیم میں ڈال دے۔
 اور ان کے لیے فتنہ بنانے پر ممانعت ہے۔
 یہ مصلح حکم پر عالمہ بد لالہ انصاف رسالہ سہمی ہے

المصالح العقلية

والاحكام العقلية

کہ اس حصہ دوم از ان مست
 استاد حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ یا شہود
 از حمل کافیہ منجملہ جنین مصلحہ مودعہ شرائع پس فادۃ الطالبین
 بہا و نفعاً للراغبین فیہا

المصلح العتلیہ للاحكام الفقهیہ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعد الحمد والصلوة یہ احترام عا نگار ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الہ
دلائل ثبوت احکام شرعیہ فرعیہ کا انصوص شرعیہ میں جو ہے بعد اُن کے استدلال
اور قیاس کے نہ ہیں اُن میں کسی مصلحت اور فائدہ سے جو ہم نے بیان کیا ہے
یا یقیناً ضرورتی صحیح اور دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے نہ شرعیہ اور نہ
اساطن میں کہ تو ان میں کی وجہ اور سبب یہ کہ ان کے دلائل و قیاس و استدلال
معلوم نہ ہونے کے سبب اُن کو یقیناً کو نہ جائے اور یہ مذکور ہے کہ یہ دلائل و قیاس
معلوم کئے ہوئے ہیں اس کو یقیناً مان سکتا تو کیا اس میں شک نہیں کہ
کوئی عاقل شیعہ کر سکتا ہے۔ تو کیا احکام شرعیہ کا مالک ان مسلمانوں و شیعتہ
بھی کم ہو گیا بغرض اس میں کوئی شک نہ رہا کہ اصل بار ثبوت احکام شرعیہ
فرعیہ کا انصوص شرعیہ میں۔ لیکن اسی طرح اس میں بھی شک نہیں کہ باوجود
اس کے پھر بھی اُن احکام میں بہت سے مصلح اور اسرار بھی ہیں اور گو مدار
ثبوت کا اُن پر نہ ہو جیسا اوپر مذکور ہوا لیکن اُن میں یہ خاصیت ضرور ہے کہ

بعض طبائع کے لئے اُن کا معلوم ہو جانا احکام شرعیہ میں مزید اطمینان پیدا ہونے کے لئے ایک درجہ میں معین ضرور ہے۔ گو اہل یقین راسخ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن بعض ضعفا کے لئے تسلی و قوت بخش بھی ہے۔ اور اس وقت ایسی طبائع کی کثرت ہے، اسی راز کے سبب بہت سے اکابر و علماء مثل امام غزالی و خطابی و ابن عبید السلام وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس قسم کے لطائف و معانی مذکور بھی پائے جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارے زمانہ میں تعلیم جدید کے اثر سے جو آزادی طبائع میں آگئی ہے اُس سے بہت سے لوگوں میں ان مصالح کی تحقیق کا شوق اور مذاق پیدا ہو گیا ہے اور گو اس کا اصل علاج تو یہی تھا کہ اُن کو اس سے روکا جاوے چنانچہ بعض اوقات یہ مذاق مُضمر بھی ہوتا ہے، لیکن تجربہ سے اس میں باسنتھار طالبین صادقین کے عام لوگوں کو اس سے روکنے کے مشورہ دینے میں کامیابی متوقع نہیں تھی اس لئے تسہیلاً للطامہ و تیسراً علی العامہ بعض اہل علم بھی جستہ جستہ اس میں تحریر و تقریر کرنے لگے ہیں اور اگر ان تقریرات و تحریرات میں حدود شرعیہ کی رعایت ملحوظ رکھی جاتی تو اُن کو کافی سمجھ کر کسی نے مجموعہ کی ضرورت نہ ہوتی مگر علوم حقہ و اتباع علوم حقہ کی قلت اور آراء فاسدہ اور اتباع اہوار مختلفہ کی کثرت کے سبب بکثرت اُن میں تجاؤ عن الحدود سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ایک ایسی ہی کتاب جس کو کسی صاحب قلم نے لکھا ہے مگر علم و عمل کی کمی کے سبب تمام تر رطبت یا بس و غث و سمین سے پُر ہے ایک دوست کی بھیجی ہوئی میرے پاس دیکھنے کی عرض سے آئی ہوئی رکھی ہے۔ اُس کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسی کتابوں کا دیکھنا

تو عامیہ کو ٹھہرے مگر عام مذاق کے بدل جانے کے سبب بدون اس کے کہ اس کا دوسرا بدل لوگوں کو بتلایا جائے اس کے مطالعہ سے روکنا خالص عن القدرۃ پر اسلئے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا مستقل ذخیرہ ان مضامین کا جو ان مفاسد سے مبرا ہوا ایسے لوگوں کے لئے مہیا کیا جاوے تاکہ اگر کسی کو شوق ہو تو اس کو دیکھ لیا کریں کہ اگر مورت منافع نہ ہوگا تو دارف مضار تو ہوگا۔ (البتہ جس طبیعت میں مصلح کے علم سے احکام الہیہ کی عظمت و وقفت کم ہو جاوے یا وہ ان کو مدار احکام سمجھنے لگے کہ ان کے انتفاع سے احکام کو منتفی اعتقاد کرے یا انکو مقصود بالذات سمجھ کر دوسرے طریق سے ان کی تفصیل کو بجائے اقامت احکام کے قرار دے لے جیسا کہ اوپر بھی ان مضار کی طرف اجمالاً اس قول میں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ ”چنانچہ بعض اوقات یہ مذاق ٹھہر بھی جاتا ہے۔“ سوائے طبائع والوں کو ہرگز اس کے مطالعہ کی اجازت نہیں ہے۔

بہر حال وہ ذخیرہ یہی ہے جو آپ کے مانتوں میں موجود ہے۔ حق نے غایت بے قصبی سے اس میں بہت سے مضامین کتاب مذکورہ بالا سے بھی جو کہ موصوف بصحت تھے لے لئے ہیں اور اس میں احکام مشہورہ کی کچھ کچھ دی مصلحتیں مذکور ہیں گی جو اصول شرعیہ سے بعید نہ ہوں اور افہام عامہ کے قریب ہوں۔ مگر یہ مصلحتیں نہ سب مخصوص ہیں نہ سب مدار احکام ہیں اور نہ ان میں انحصار ہے محض ایک نمونہ ہے اس بحث میں ہمارے زمانہ سے کسی قدر پہلے زمانہ میں

اور بہت زیادہ ان مضامین کا حجتہ البانہ سے ماخوذ تھا جس کا بعد اذ کے حجتہ البانہ کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ عامہ کے اکر سے و اللہ الحمد علی ان اخذنا لہ دیکھ من غیر لما خفی منہ

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ الباقہ لکھ چکے ہیں۔ سنہ ۱۰۱۷ھ کے ترجمہ مسکا بھی ہو چکا ہے
 مگر عوام کو اسکا مطالعہ مناسب نہیں کہ غرض زیادہ ہو اور اس ہمارے زمانہ میں بھی ایک
 مسمری فاضل ابن ابیہیم آفندی علی المدنی بالمدینۃ المنوریہ نے ایک کتاب لکھی جو مسکا نام اسکا
 الشریعۃ ہو اور جو کتبہ میں مصر کے مطبع الواعظ میں چھپی ہو۔ اور اسکے قبیل میں کتبہ میں جمیع
 شائع ہو چکا ہے مگر یہ دونوں نئی کتابیں عربی زبان پر ہیں جن میں ترجمہ کا ترجمہ اردو کوئی
 شائع ہو چکا ہے اور اس دوسری کتاب کا ترجمہ انگریزی کا ترجمہ کا ترجمہ میں مولوی حافظ
 عجزہ اعلیٰ حاکم کر رہے ہیں میرے اس محبوبہ کتبہ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا معلومات
 میں ترقی دینا۔ اور جو مکلف ہر ایک کا جائزہ اس لئے ایک کو دوسرے سے معنی نہ سمجھا گیا ہے
 ان دونوں کتابوں کا ذکر اس مصلحت سے بھی کیا اور اس لئے بھی کہ میرے اس علم کو تفرد نہ سمجھا
 جائے اور اس تفرد کے شبہ کہ صاحب حجتہ الشریعۃ لکھنے میں بھی غلطیوں اس کی اصل کو کتاب
 درستت کے اشارات واضح سے نکال کر رفع فرمایا ہے اور بطور مثال کے اس کے
 بعض بعض مانڈ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور نام اس کا المصالح العقولۃ لکھنا کام
 انتظامیہ رکھتا ہوں۔ حق تعالیٰ اس کو اس کے موضوع میں نافع و رزق دوات و
 شکوہ فی الاحکام کا دفع فرماوے۔ والسلام۔

کتبہ اشرف علی عفی عنہ کم حسب الامم الخیرین

ابن ابیہیم فاضل کے لئے بعض دوسرے مفید کتب کا بھی پتہ دیتا ہوں۔ جن کا مطالعہ اس
 شریعت میں بصیرت بخاویگا۔ (۱) کتابت اہل فہد کا لا حصر العقل والنقل۔ (۲) مولوی
 شہر علی الدیوبوری سلمہ جو آفندی لکھتے اختصار و تحفظ روح الارواح۔ (۳) اللہ جو
 پرچہ ارشاد میں لکھا ہے۔ مثال التہذیب، نو مقالے ۳۳ منہ ۶

المصالح العقلیہ کی جلد دوم

کتاب الصوم

انسان کے لئے روزہ مشتمل ہے دو چیزوں پر:

فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کسی عقلی کو اس کے نفس پر قابض رہے اور اس کا عقل بے اثر نہ رہے (۱) حاصل رہے مگر بہائیت بشریت بر او قرار دے اس کا نفس اس کی عقل پر قابض نہ ہو سکتا ہے۔ آتا ہے نہ ہذا تہذیب و تہذیب و تہذیب کے لئے اسلام نے روزہ کو انسانی جسم پر عظیم اثر ہے۔ (۲) روزہ سے انسان کی فکر کہ نفس پر پورا پورا تسلط و تکلیف دہانہ ہو سکتی ہے۔ (۳) روزہ سے خشیت اور تقویٰ کی صفات انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ (۴) خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لعلکم تقوتون ترجمہ۔ یعنی روزہ تم پر اس لئے مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ۔

(۵) روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی و بسکنت اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے۔

(۶) روزہ سے چشم بصیرت کھلتی ہے۔

(۷) دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے۔

(۸) کشف حقائق الاشیاء ہوتا ہے۔

(۹) دندگی و بہیمیت سے دوری ہوتی ہے۔

(۸) ملائکہ الہی سے قرب حاصل ہوتا ہے۔

(۹) خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا عرقہ ملتا ہے۔

(۱۰) انسانی ہمدردی کا دل میں اُبھارہ پیدا ہوتا ہے۔

تفصیل: اس اجزائی کی یہ ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس میں محسوس ہی نہ کی ہو وہ بھوکوں اور پیاسوں کے زمانے سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے اور وہ زمانے میں غفلت کی لغتوں کا شکر یہ علی وجہ الحقیقت کہہ سکتا ہے۔ اگہ چنانچہ ان سے شکر ادا کرے مگر جب تک اس کے معدہ میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی زبان اور پٹھور میں ضعف و ناتوانی کا احساس نہ ہو وہ فہم نہ کرے الہی کا کما حقہ شکر گزار نہیں ہو سکتا کیونکہ جب کسی کی کوئی محبوب و مرغوب مال و فہم چیز کچھ زمانہ گم ہو جاوے تو اس کے فہم سے اس کے دل کو اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

(۱۱) روزہ موجب صحت جسم و روح ہے چنانچہ قلت اکل و شرب کو اطباء نے صحت جسم کے لئے اور صوفیہ کرام نے صفائی دل کیلئے مفید لکھا ہے۔

(۱۲) روزہ انسان کے لئے ایک روحانی غذا ہے جو آئندہ جہان میں انسان

کو ایک غذا کا کام دے گا۔ جنہوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا وہ اُس جہان میں بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر اُس جہان میں روحانی افلاس ظاہر ہو گا کیونکہ انہوں نے اپنی غذا کو ساتھ نہیں لیا اور یہ بات ماننے کے لائق ہے جبکہ کھانے پینے کی تمام اشیاء خداوند تعالیٰ ہی کے خزانہ رحمت سے انسان کو ملتی ہیں تو جن اشیاء کو وہ یہاں چھوڑتا ہے ان کا عوض وہاں ضرور دے گا جو یہاں سے بہتر و افضل ہو گا۔

(۱۳) روزہ محبت الہی کا ایسا بڑا نشان ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کے تعلقات بھی اس کے بھول جاتے ہیں ایسے ہی روزہ دار خدا کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں ہے۔

ماہ رمضان میں روزہ کھنکھن کی خصوصیت کی وجہ | ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں

یہ فرمائی ہے شہور رمضان الذی انزل فیہ القرآن ترجمہ: (یعنی ماہ رمضان میں اس پر وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔

پس چونکہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا لہذا یہ مہینہ برکات الہیہ کے لئے روزہ کا موجب ہے اس لئے اس میں روزہ رکھنے سے اصل نفع حاصل ہوگا۔ کچھ قوت مند لوگ مذکور سے بلوجہ اگر اصل حاصل ہو جاتی ہے۔

ماہ رمضان میں ختم قرآن مسنون ہونے کی وجہ | اس مہینہ میں قرآن کریم کا ختم کرنا اس وجہ سے مسنون ہو کہ قرآن کریم

کا نزول اسی مہینہ میں ہوا ہے پس جو شخص اس مہینہ میں قرآن کریم کو ختم کرتا ہے وہ ساری اہلی اور فطی برکات کا وارث ہو جاتا ہے وجہ یہ کہ ماہ رمضان سالِ اسلامی برکات و خیرات کا جامع ہے ہر ایک دینی برکت اور خیر جو تمام سال میں کسی کو ملتی ہے وہ اس عظیم الشان ماہ کی برکات و خیرات کے راستہ سے آتی ہے۔ اس مہینہ کی جمعیت سائے سال کی جمعیت کا باعث ہوتی ہے اور اس مہینہ کا ختم ہونا سارے سال کے تفرقہ کا سبب ہوتا ہے کیونکہ منبع خیرات و برکات مصلح عالم ہر

واکبر یعنی قرآن کریم کا قدوم سینت لزوم و نزول اسی مہینہ میں ہوا ہے شہر رمضان
 انزل فیہ القرآن۔ یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔
 فقیر الشہادہ روزہ و تاخیر سحر کی وجہ سے

اگرچہ سحر کی وجہ سے روزہ کی ابتداء انتہا کی حد تک عملی بیان نہ فرماتے تو بعض
 علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ روزہ کی ابتداء عمل کی کیا ہوگی؟ قدیم کہنیت اور پھر ان کی
 تائید سے عام بندوں کو تکلیف پہنچتی۔

پھر نہ کہ رات کا وقت، بلکہ صبح تک شہوات و لذت
 سے باز رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد روزہ کی ابتداء کا ہے لہذا اگر رات کا وقت روزہ کے لئے
 قرار دیا جائے تو عبادت کو عبادت سے اور حکم شرعی کو مقتضائے طبع سے امتیاز
 نہ ہوگا۔ اسی واسطے نماز تہجد اور وقت نماز اور تہاجات شبہ کو قرار دیا گیا۔
 پھر اگرچہ ایک مہینہ روزہ کی ابتداء ہو سکتی ہے، لیکن

لوگوں سے بادیہ و تداہیر ضروریہ اور اشتغال باہل اموال ممکن نہ تھی لہذا ضروری
 ہو کہ کچھ زمانے کے بعد ہر مرتبہ ایک مقدار مہین کا اہتمام و التزام کیا جائے جس سے
 قوت ملی کا ظہور ہو جائے اور اس سے پیشتر جو اس میں کمی ہوتی ہے اس سے
 اس کا تدارک ہو جائے اور اس کا حال اس گھوڑے کا سا ہو جادے جس کی بچھاڑ
 اگڑی میخ سے بندھی ہوتی ہے اور وہ دو چار بار ادھر ادھر لائیں چلا کر
 پھر اپنی اصلی تھان پر آکھڑا ہوتا ہے۔

(۴) یہ بات ضروری ہے کہ روزہ کی ایک مقدار مقرر کی جاوے تاکہ کوئی شخص اس میں افراط و تفریط نہ کر سکے لہذا انور مذکورہ کے لحاظ سے یہ بات ضرور قرار دینی کہ ایک مہینہ تک ہر روز برابر کھائے اور پیئے اور بھلاخ کرنے سے نفس کو باز رکھنے کے ساتھ روزہ کا انضباط کیا جاوے کیونکہ ایک دن سے کم مقدار کا معتد کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ وہ پہلے کرتے تھے کہ کچھ دیر کے کھانا اور اگر رات کو ان امور کے ترک کو سنت کا حکم دیا جاتا تو لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے اس کی وجہ سے ان کو کچھ پروا نہ ہوتی اور مہینہ اور دو مہینہ ایسی قلیل مقدار ہے جس کا نفس پر چڑاں اثر نہیں ہوتا اور دو مہینے کی ایسی مقدار ہے کہ اہمیر، نہ نکھیں گڑ جاتیں اور نفس تھک کر رہ جاتا۔

آن امور سے روزہ کے لئے یہ بات ضروری ہوئی کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دن کا انضباط کیا جاوے کیونکہ عرب ایسی کوون شمار کرتے ہیں۔

(۵) چونکہ روزہ تمام ہضم کے لئے مافی الذہن کے دفع کرنے کے واسطے ایک طرح کا تریاق ہے اور اس میں طبیعت کا تکلیف بھی ہوتی ہے لہذا بقدر ضرورت اس کی ایک معین مقدار ہونی چاہئے چونکہ ذاتی کم ہو جس سے کچھ فائدہ ہی نہ ہو اور نہ اس قدر افراط کر دی جائے کہ اس سے اعضا میں ضعف آجائے اور ولی فرحت جاتی رہے اور نفس کمزور ہو جائے اور انسان بالآخر اس محنت و کسر ہی میں جلدی نہ چلا جائے اور یہ معتدل مقدار وہی ہے جو مشروع ہوئی، پھر کھانے پینے کی کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقدار میں غلوڑا استعمال کرے یہ طریقہ تو عام قانون کے تحت میں بمشکل آسکتا ہے اس لئے کہ لوگوں کے مختلف

درجہ ہیں کوئی تھوڑا کھاتا ہے کوئی اس سے زیادہ کھاتا ہے اور جتنے طعام سے ایک شخص سیر ہو جاتا ہے دوسرا بھوکا رہتا ہے سو اس میں الضبطانہ ہوتا اور ہر شخص بہت کھا کہ کہہ دیتا کہ میں نے اپنی بھوک سے کم کھایا ہے۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ کھانے کے درمیان جو فاصلہ ہو تا ہے وہ معمول سے زیادہ ہو یہی طریقہ شریعت میں معتبر ہے کیونکہ تمام صحیح المزاج آدمیوں کا اس پر اتفاق ہے چنانچہ لوگ عام طور سے صبح و شام دو مرتبہ کھاتے ہیں یا دن رات میں ایک ہی بار کھاتے ہیں باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ لوگوں کو کم کھانے کی تکلیف دی جائے مثلاً کہا جاوے کہ تم لوگ اس قدر کھایا کرو کہ حیوانیت مغلوب رہے ایسا حکم دینا غرض شریعت کے خلاف ہے مثل مشہور ہے کہ جو بھڑیے کو چرواہا بنائے وہ خود ظالم ہے۔ ہاں غیرواجبات میں ایسا کرنا نامناسب نہیں۔

پندرہ بھی لازم ہے کہ وہ فاصلہ اتنی دیر کا نہ ہو کہ اس سے نقصان پہنچے اور قوت کا استعمال ہو جائے مثلاً تین رات دن برابر بھوکا رہنے کا حکم ہوتا اس لئے کہ یہ موضوع شریعت کے خلاف ہے اور ہر ایک کو اس کی تکلیف نہیں دی جا سکتی اور یہ بھی ہونا چاہئے کہ بھوکے پیاسے رہنے کے لئے بار بار کی بھی قید ہو نا کہ ریاضت اور اطاعت کا مادہ پیدا ہو ورنہ ایک بار بھوکے رہنے سے خواہ وہ کیسی ہی قوی اور سخت بھوک ہو کیا فائدہ ہوگا۔

ان مقدمات کے تسلیم کرنے پر ماننا پڑے گا کہ روزہ پورے دن بھر کا کامل ایک ہینہ تک ہونا چاہئے کیونکہ دن بھر سے کم تو ایسا ہے کہ دن کا کھانا اور تاخیر کر کے کھایا جائے۔ اور اکثر لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ رات کے کھانے کی پروا

بھی نہیں کرتے اور ایک دو سفت بہت تھوڑی مدت ہے جس کا اثر نہیں ہو سکتا اور دو مہینہ تک روزہ رکھنے سے طبیعت بہت کمزور ہو جاتی ہے جیسا اوپر ذکر ہے۔
 (۳) چونکہ روزہ کے قانون کو عام ہونا چاہئے اس لئے کہ اس میں سب کی اصلاح و تہذیب مقصود ہے لہذا ہر شخص اس بات کا خیال کرے کہ جس چیز پر اس کی سمجھ روزہ رکھنے کے لئے اس سے کہ اس میں باوجود عذر و ست کے کوئی عذر نہ ہو اور اگر روزہ رکھنے کے لئے اس میں عذر ہو تو اس کا روزہ رکھنا جائز ہے۔

(۵) مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کا ایک وقت میں ہی ایک ہی چیز پر روزہ رکھنا کرنا ہے ایک دو سے کم کو اس کام میں مدد ملے گی آسانی ہوگی اور کام کرنے کی ہمت پیدا ہوگی (۶) ایک کام کو ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ملکر کرنا ان کے لئے باعث نزد و رحمت الہی اور ان میں صورت اتفاق و اتحاد کے لئے مفید ہے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے خدا تعالیٰ نے روزہ کا ایک ہی مہینہ معین و مشخص کیا ہے پس جو شخص اس نظام الہی کو بغیر عذر کے توڑتا ہے اس پر بجائے رحمت کے لعنت کا نزول ہوتا ہے۔

سوال۔ یکم شوال کا روزہ رکھنا حرام
 یکم شوال کا روزہ رکھنا حرام ہو چکی ہے اور رمضان کا اخیر روزہ فرض ہونے کا کیا راز ہے باوجودیکہ دونوں یوم یکساں ہیں؟

جواب۔ یہ دونوں یوم مرتبہ و درجہ میں برابر نہیں ہیں اگرچہ طلوع و غروب آفتاب میں یکساں ہیں مگر حکم الہی میں یکساں نہیں ہیں کیونکہ ماہ رمضان

وہ مہینہ ہے جس کے روزے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کر دیے ہیں۔ اگرچہ
 یکم شوال کو گھوڑے کی عید و رسم و رگاد دن ہے جس میں خدا تعالیٰ نے لوگوں پر عید کا حکم
 بطور شکر گزار دی ہے۔ ہنگامہ خیر امین کیا ہے اس لئے اس دن سب لوگ خدا تعالیٰ
 کے ہمان ہوتے ہیں لہذا خدا تعالیٰ کے ہمان کو واجب ہے کہ اس کی دعوت و ضیافت
 کو قبول کرے۔ یہ امر خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اس دن کوئی شخص روزہ
 رکھے۔ خدا تعالیٰ کی دعوت و ضیافت کو رد کرے ہمان کے اوزام و آداب میں سے
 یہ امر بھی ہے کہ روزہ رکھے تو صاحب خانہ یعنی میزبان کے اذن سے رکھے پس تب تک
 یکم شوال کو اہل اسلام خدا تعالیٰ کے خاص ہمان ہوتے ہیں تو پھر اس دن بھی کو روزہ
 رکھنا جائز ہو سکتا ہے۔ یہ امر شریعت اسلامیہ کی غویبوں میں سے ہے کہ خدا نے
 رمضان کا آخری روزہ رکھنا فرض کیا کیونکہ یہ روزہ خدا تعالیٰ کے اتمام نعمت
 و خاتمہ عمل کے لئے ہے اور شوال کی یکم کو روزہ رکھنا حرام ہو کیونکہ وہ ایسا دن ہے کہ
 اس میں تمام مسلمان اپنے پروردگار کے ہمان ہوتے ہیں یوں تو تمام مخلوق خدا تعالیٰ
 کی دائمی ہمان ہے۔ مگر یہ دن الکی ایک مخصوص ہمانی و ضیافت کا ہے جس کو رد
 کرنا گناہ عظیم ہے۔

ماہ رمضان کی راتوں میں تقرر نماز تراویح کی وجہ | (۱) رمضان کی راتوں میں

ہوئی کہ طبعی خواہشوں کی کمال مخالفت ثابت ہو کیونکہ طبیعت روزہ کی سستی
 و محنت و مشقت کو دفع کرنے کے لئے استراحت و آرام چاہتی ہے لہذا اس میں
 ایسی عبادت کا تقرر ہوا کہ جس سے عادت و عبادت میں امتیاز نہ ہو۔

رمضان نزول مزید برکات و انوار کے لئے مخصوص ہے لہذا
 یہ بھی راتوں میں بھی ایک خاص عبادت کا تقرر ہوا کیونکہ اکثر برکات
 و انوار آتی ہیں انزل رات ہی کو ہوتا ہے۔

ماہ رمضان کے عشرہ اخیر میں سید کے اندر مستحکم ہو چکی وجہ ان الفاظ اعتقاد و عکس سے نکلا
 جس کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں جو کہ مستحکم جبکہ روزہ دار ہے ہو
 تمام حوائج و نیویہ و اغراض نفسانیہ سے اپنے کو بچا کر رہا رہا ہے اس میں روک
 کر کے اس کے دہر پر اپنے کو گرا دیتا ہے اس لئے اس پر ایسا نام رکھا گیا ہے
 اور وہ مسنون بھی ہے۔ چنانچہ بروایت ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے عشرہ اخیر میں اعتدال کا وقت میں بیٹھا کرتے تھے
 پس روزہ عاشقانہ رنگ میں ایک تصویر بھی زبان کی دعا و انوار سے چھوڑا تھا
 عاشق کا دروازہ معشوق پر اپنے آپ کو سناٹا نصیب دے گا یہ بھی گویا ہے
 گویا مستحکم اپنے آپ کو درگاہ الہی میں ایسا عقیدہ کرتا ہے کہ یہ عیب کہ ایسا نہ کرے
 سائل کسی کے دروازہ پر مستحکم ہو جاتا ہے اور اپنی حاجت و درخواست کو پیش کرتا ہے
 ہٹتا۔ یا یہ کہ عاشق تار کی طرح اپنے معشوق کے دروازے پر پہنچ کر پیاسا بن کر اور
 دنیا کی تمام حوائج و اغراض سے فانی و لایابی ہو کر محض جلوہ محبوب و معشوق کے
 لئے اس کے دروازے پر مستحکم ہو جاتا ہے اور جیتا اس کا معشوق اس کو اپنا
 مٹھو نہ دکھائے اس کے در سے نہیں ہٹتا اور اس کے شوق میں ساری لذات کو چھوڑ کر
 اس کے در پر آکر سر رکھ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اعتدال خانہ خدا یعنی صبح کے بغیر

طہ یعنی صبح میں۔ اور یوں بوجہ تعدد صورت کو گھر میں بھی جائز ہے بشرطیکہ کوئی جگہ معین نہ کرے اس میں تہنیت سے
 وہ بھی حکم سید ہو گئی ۱۲۔ اشرف علی +

کہیں جائز نہیں کیونکہ عاشق طالب دیدار کو اپنے معشوق کے دروازے ہی پر گرنا چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ بحالت اعتکاف معتکف کو رات میں بھی اپنی عورت سے مباشرت کرنی جائز نہیں کیونکہ صادق عاشق کو ان باتوں کا کہاں خیال رہتا ہے اور یہ جو ماہ رمضان کے عشرہ آخری میں لیلۃ القدر کا ظہور روایات میں مذکور ہے وہ ایسی ہی تجلی ہے جس کا اصلی ظہور ایسے ہی عاشق پر ہوتا ہے۔

بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے والے کا روزہ نہ ٹوٹے کی وجہ سے سوال جبکہ صوم کے معنی ترک کرنے اور روکنے کے ہیں تو جو شخص بھول کر کوئی چیز کھا پی لے اس حد صوم اور صفت ترک کو توڑ دیا پس اس کا روزہ کیسے ٹکڑا رہ سکتا ہے۔؟

جواب۔ اگر روزہ دار بھول کر کسی چیز کا قرض صوم کا استعمال کر لے تو بھی اس کا ترک مشرعی اس کے حق میں موجود ہے۔ کیونکہ شایع نے اس کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے چنانچہ فرمایا۔ ان الله اطعمه وسقاہ۔ ترجمہ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔

پس اس میں بندہ کا فعل حکماً معدوم ہوتا ہے اگرچہ حنا فہ کھانے والا ہو گا اور اس کا جس کے معنی صوم یعنی روزہ کے ہیں وہ حکمی طور پر اسی طرح موجود ہے۔ سال میں چھتیس روزے رکھنے سے صائم اور صائمہ کی حکمت | نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں من صام صیام رمضان فاتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدھر۔ ترجمہ۔ یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر اس کے بعد شوال کے چھ روزے اور رکھ لیا کرے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔

اور ان روزوں کی مشروعیت میں یہ بھی مد ہے کہ یہ روزے ایسے ہی جیسے

نماز پنجگانہ کے ساتھ سنتیں پکڑ لی گئی ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کے فائدہ کی تکمیل ہو جاتی ہے جو اہل نماز سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے اور ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس لئے کہ یہ قاعدہ معتبر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر ملتا ہے اور ان چھ روزوں سے یہ حساب پورا ہو سکتا ہے۔ یعنی $30 + 6 = 36$ اور 36 کو دس کے ساتھ ضرب دینے سے تین سو ساٹھ حاصل ضرب ہوتے ہیں جو ایک سال کے دن چھ تیر ماہ رمضان میں دروز کے دروازے بند ہونے | حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اور بہشت کے دروازے کھلنے کی وجہ سے | صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں۔ اذّا جاء شهر رمضان فتحت ابواب الجنّة وغلقت ابواب النار وصفلت الشياطين ترجمہ۔ بخشب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھلتے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان جکڑے جاتے ہیں۔

یہ بات ظاہر ہے کہ دنیا میں عام شرور اور بدیاں جو انسانوں سے برزد ہوتی ہیں وہ ان کی سیری و قوت جسمی کی وجہ سے ہوتی ہیں سو جب روزہ کے سبب قوت جسمی میں فتور آجاتا ہے تو گناہوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے پس جب انسان محض اللہ تعالیٰ کے لئے بھوکے اور پیاسے ہوتے اور گناہوں کو ترک کرتے ہیں تو ان کے لئے رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور بہشت کے دروازے ان کے لئے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا بھی ظاہر ہے کہ جب گناہوں کا دوا نہ ہو ہی بند ہو گیا جس کے باعث سے غضب الہی کی آگ بجھ کر رہتی ہے تو بیشک دوزخ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔

حدیث: تعین یا جگر اجانا بھی ظاہر ہے کہ جب بنی آدم کے رگ و ریشہ و جسم میں توانائی اور ستم میں سمیری ہوتی ہے تو گناہوں کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے اور اندر سے پٹھوں اور ریشوں سے شیطانی تحریکات شروع ہو جاتی ہیں۔ مگر جب سارے جسم میں جھوک اور پیاس کا اثر ہو اور حکیم آپسی شہوانی قوی کو روزہ کی خاطر دبا دیا جادے تو اس میں کچھ مشک نہیں کہ اس طرح سے شیطان جکڑے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ان الشیطان یجھوی من بنی آدم کجھوی الدام۔ ترجمہ یعنی شیطان بنی آدم کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری اور رواں رہتا ہے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان کا مقام بنی آدم کے رگ و ریشہ میں ہوتا ہے پس جب رگ و ریشہ کی قوتوں میں فتور آجائے اور شیطانی تحریکات کا صدمہ کے سبب ظہور نہ ہو تو بعض کے قول پر یہی شیطان کا جکڑا جانا ہے اور ظاہر حدیث سے ظاہری جکڑا جانا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا میں جب کسی معزز کا آمد ہوتی ہے۔ مفسدوں کو خاص طور پر نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ پس رمضان میں خاص برکات و تجلیات کی آمد سے بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اور پھر بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ نفس کے سبب ہوتے ہیں نہ کہ شیاطین کے سبب۔

سوال۔ قطبین پر چھوٹے
قطب جنوبی شمالی میں روزہ رمضان مقرر ہو چکی وجہ

ہیں اور اس کی وجہ بیان ذیل سے اسی سوال میں واضح ہو چکی؟
جب آفتاب خط استوا پر ہوتا ہے تو اس کی روشنی دونوں قطبین پر بھی پڑتی ہے۔

لیکن جس قدر سورج خط استوا سے شمال کی طرف آتا ہے اسی قدر اس کی روشنی قطب شمالی کے آگے بڑھتی اور قطب جنوبی سے ورے ہٹتی آتی ہے اور اسی واسطے قطب شمالی پر دن اور قطب جنوبی پر رات ہوتی جاتی ہے مگر سورج خط استوا سے تین مہینوں میں تو شمال کی طرف آکر خط سرطان پر پہنچتا ہے اور پھر تین ہی مہینہ میں خط سرطان سے خط استوا پر آتا ہے پس ان چھ مہینوں میں قطب شمالی آفتاب کی روشنی سے منور اور قطب جنوبی اس سے غائب ہوتا ہے اور ایسا ہی باقی چھ مہینے جب آفتاب نصف کرہ جنوبی میں ہوتا ہے قطب جنوبی تو آفتاب کی روشنی سے منور اور قطب شمالی تاریکی میں ہوتا ہے اور اسی واسطے ان دونوں قطب جنوبی پر دن اور قطب شمالی پر رات ہوتی ہے یعنی ۱۲ مہینے سے ۲۲ ستمبر تک آفتاب کے نصف کرہ شمالی میں رہنے کے سبب قطب شمالی پر دن اور قطب جنوبی پر رات ہوتی ہے پس جہاں رات چھ ماہ کی اور دن بھی چھ ماہ کا ہو۔ وہاں روزہ رکھنے کا کیا انتظام ہوگا کسی انسان کی اتنی طاقت و وسعت نہیں کہ اتنے بڑے دن یعنی چھ ماہ کا روزہ رکھ کر اور چھ ماہ تک غروب آفتاب کا انتظار کرے اور بھوکا پیاسا رہے مثلاً گرین لینڈ میں جو جاوے وہاں اس کے روزہ کا انتظام ہو۔

جواب۔ قطبین اور گرین لینڈ وغیرہ پر روزہ رکھنے کے مسئلہ کو قرآن کریم نے بھلا نہیں دیا بلکہ واضح کر کے بتا دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فن شہید ہنکھ الشہر فلیصمہ۔ ترجمہ۔ یعنی جو شخص ماہ رمضان کو پاوے وہ اس میں روزہ رکھے پس جہاں رمضان کی فہرست ہی نہیں آتی اور جہاں رمضان موجود ہی نہیں ہے وہاں روزہ بھی نہیں ایسے مقامات پر بھی حال نماز کا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ

فرماتے ہیں۔ ان الصلوٰۃ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ تو جہاں یہ اوقات نہیں وہاں عبادت موقوفہ تھی نہیں جس طرح جو رکاباغ کا ٹھکانہ آبی نیکم اور اسلام کا عمل درآمد تھا اور ہاتھ لپٹنے پر آسمان بھی ہو جاتا تھا۔ جو تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے اور قرآن کریم میں دستور و تدبیر کے وقت یہ باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنا تھا کہ جہاں ہاتھ لپٹنا نہیں ان کا ذکر کیا گیا۔

اسی طرح جہاں رمضان ہی نہیں وہاں رمضان کے روزے پچھمائی وارہ۔
یہ قول بعض علماء کا ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مقصود یا اذات خود نماز اور
روزہ ہے۔ اور اوقات کی تعیین وہاں سبب وہاں اوقات ہوں اور جہاں اوقات
نہ ہوں وہاں وہ عبادات مقصودہ ساقط نہیں ہوں گی۔ وقت کا اندازہ کر کے نماز
بھی پڑھی جاوے گی اور روزہ بھی رکھا جاوے گا۔ اور احتیاط اسی قول میں ہے
اور اگر کسی کے نزدیک آیت موصوفہ اس حکم پر دلالت کرنے کے لئے کافی نہ ہو اور
اس وجہ سے اس حکم کو غیر مذکور فی القرآن کہا جاوے تو اس صورت میں اس سوال
کا جواب یہ ہے کہ بالعموم قطبین پر بنی آدم کے علاوہ دوسرے حیوانات کی آبادی
بھی بلوجہ انجناد برف و آب و ہرودت قریباً ناممکن نظر آتی ہے۔ اس لئے جہاں
خانہ بنی آدم کی آبادی ہی نہیں رکھی وہاں روزہ کا تعین بھی نہیں ہوا۔

خوب سوچو کہ بادشاہی احکام کا نفاذ و اجرا وہاں ہی ہوتا ہے جہاں اسکی رعیت ہو اور جہاں اسکی رعیت ہی نہ ہو وہاں احکام کا اجرا ہی نہیں ہوتا اور پہلے جواب کی شرح یہ ہے کہ ماہ رمضان جو کہ روزوں کا مہینہ ہے قمری ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ بعد از کباب صوم اس کا وقت بتلانے کے لئے فرماتے ہیں

مشہورہ حدیث انزل فیہ النذر ان یعنی رمضان میں یہ ہے جس میں قرآن کریم
 نازل ہوا اور ان پر ہے کہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا اور ان پر ہے کہ رمضان میں
 ہم تم کو چاہتا ہوں کہ اس میں قرآن کریم پڑھو اور ان پر ہے کہ رمضان میں
 اذا كانت الشروط ذات المشرق وطلعت الشمس انزلت الامور مذکور ہو چکا ہے۔

وجہ تشریح صدقہ فطر | انعمیہ الفطر میں یہ ہے کہ اس میں اس کی مقدار مقرر کیا گیا ہے
 کہ اول تو اس کے سبب یہ ہے کہ فطر کی مقدار ان کی ہوتی ہے
 ہونے کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں روزہ داروں کے لئے جہارت
 اور ان کے روزہ کی تکمیل ہے جس طرح کہ نماز میں قرآن کی تکمیل کے لئے سنتیں
 مقرر کی گئی ہیں۔ ایسا ہی یہ صدقہ مقرر ہوا۔

(۳) انبیاء اور دو ہندوں اور ذی وسعت اگر کسی کے گھروں میں تو اس
 روز عید ہوتی ہے مگر مسکین و مفلسوں کے گھروں میں یہ روز ناداری کے اسی
 طرح سے شکل معلوم موجود ہوتی ہے لہذا خدا تعالیٰ نے تو یہ وسعت لوگوں پر بوجہ
 شفقت علی خلق البشر لازم ٹھہرایا کہ مساکین کو جو روزہ ہے۔ عید روزہ دینے تاکہ
 وہ بھی عید کریں یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے سے پیشتر ہی ان کو صدقہ دینا لازم
 ٹھہرایا اور اگر مساکین کمزور سے ہوں تو یہ صدقہ ان سے جگہ جمع کرنے کا ایسا
 ہوا تاکہ مساکین کو یقین ہو جاوے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جاوے گی۔

ہر ذی وسعت سلمان پر صدقہ فطر ایک صاع جو انبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صدقہ فطر
 یا چھوڑے یا نصف صاع گندم مقرر ہوئی وجہ ہر غلام اور آزاد مرد اور گورت چھوٹے
 اور بڑے پر ایک صاع چھوڑے یا جو یعنی اگر بڑی لمبری سیر سے سارے تین میسر

بختہ گندم جس طرف میں آجاوین کہ وہ طرف ایک صاع کا ہوتا ہے اس طرف کو بھڑک
چھوڑے یا جو اس لئے مقرر فرماتے ہیں کہ غالباً یہ مقدار ایک چھوٹے کنبے کو ایک
روز کے لئے کافی ہوتی ہے اس سے فقیر و مسکین کی حاجت پورے طور سے رفع
ہو جاتی ہے اور غالباً کوئی شخص ایک صاع دینے سے ضرر بھی نہیں پاتا اور جو کہ ایک
صاع کی جگہ گندم کا نصف صاع مقرر کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت میں یہ نسبت جو کہ
گہروں کی گرائی تھی اس لئے امراء اس کو کھا سکتے تھے اور مساکین انہیں نہ کھاتے تھے۔

باب العیدین

(۱) ہر قوم میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا جو جس میں
تقرر عید الفطر کا روز نام طور سے خوشی منائی جاتی ہے بہت عمدہ لباس

پہنا جاتا ہے اور عمدہ کھانے کھائے جاتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے اکل
قوم عیداً و هذا عیدنا۔ یعنی ہر قوم کی ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔

(۲) یہ وہ دن ہے کہ جب لوگ اپنے روزوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور ایک
طرح کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں تو اس دن ان کے لئے دو قسم کی خوشیاں آتی ہیں جو جاتی
ہیں۔ طبعی اور عقلی۔ طبعی خوشی تو ان کو اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ روزہ کی عبادت
شاقہ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور محتاجوں کو صدقہ مل جاتا ہے۔ اور عقلی خوشی یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ نے عبادت مفروضہ کے ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کے
اہل و عیال کو اس سال تک باقی رکھنے کا ان پر انعام کیا اس لئے ان خوشیوں
کے اظہار کا حکم ہوا۔

تشریح دین کی کوچہ | ہر قوم میں کچھ دستور اور رسمیں اور عادات ہیں جو ان کے میلے بھی ہیں جن کا تمام متمدن اور غیر متمدن قوموں میں رواج ہے میلے کے دن خوراک لباس و طاقات میں خاص اور نمایاں تبدیلی ہوتی ہے اور یہ خطرناک چیز تھی مگر اس میں بڑھتے بڑھتے ہوا دھوس کو بہت دنوں ہو گیا بہت میلے تجارت کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں تجارت کے ایسے بہت سے میلے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے ہر ہفتہ کسی نہ کسی گاؤں میں ایسا ہوتا ہے۔

بعض ایسے ہیں جو انوروں کو جمع کرتے ہیں جسے منڈی کہتے ہیں غرض کہ ان سیلوں کی تہیں یہ عجیب و غریب مقاصد کا مرکز ہے ہیں۔ بعض تو اپنے گزرائے کے لئے میلا لگاتے ہیں اور بعض خاص چندے اور نذر و نیاز کے لئے اور بعض محض اپنی عظمت اور شان کے اظہار کے لئے۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں بڑے بڑے احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ان سیلوں کی اصلاح کر دی ہے چونکہ یہ ایک فطری بات تھی اس لئے ان کو اصل سے ضائع نہیں کیا صرف اصلاح کر دی اور وہ یوں ہے کہ آپ نے جہاں اور قسم کے رسم و رواج کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم و شہادت علی خلق اللہ کے تحت میں لے لیا وہاں ان سیلوں میں بھی یہی بات پیدا کر دی چنانچہ عید میں آپ نے اول تکبیر کو لازم ٹھہرایا اور خدا تعالیٰ کی تعظیم کے اظہار کے لئے وہ لفظ مقرر کیا جس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے صفات میں اکبر سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے اور جامع جمع صفات کا ملہ ہونے کے لحاظ سے اللہ سو بڑھ کر

اس مفہوم کی جامعیت کو کوئی لفظ ظاہر نہیں کر سکتا یہ تو تعظیم لامر اللہ ہے اور مخلوق پر شفقت کرنے کے لئے رمضان کی عید میں صدقہ فطر کو لازم ٹھہرایا یہاں تک کہ نماز میں اس وقت ہوا ہے کہ اہل اس کو ادا کرے۔ اصل سنت یہی ہے اور پھر بعض مواقع میں یہ صدقہ خاص جگہ جمع کرے تاکہ مساکین کو یقین ہو جاوے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جاوے گی اور عید قربان میں مساکین وغیرہم کیلئے سیدل اطعام لحد یعنی گوشت کی مہمانی مقرر فرمائی۔

یہ چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بات کے لئے کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فضل انسان پر ہیں ان کو جو فرائض مخلوق کے ہیں ان کو پورا کریں دنیا کے کسی میلہ کو دیکھ لیں کہ ان میں ان حقوق کی حفاظت اور یہ حکمت کی باتیں نہیں پائی جاتی ہیں جو عیدین میں ہیں۔

تقریر عید قربان کی وجہ عبادات کے اوقات مقرر ہوتے ہیں یہ بھی حکمت ہے کہ اس وقت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے جو عبادت و عبادت الہی کی ہو اور خدا تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہو اس وقت کے آنے سے ان کی جان بخاری یاد آ کر اس عبادت کی طرف رغبت ہو پس یہ عید اضحیٰ کا دن وہ دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بچک پروردگار خدا تعالیٰ کے حضور میں ذبح کر کے پیش کر دیا اور فرمایا تھا اور خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جان کے بدلہ میں ایک ذبیحہ عظیمہ عنایت کیا اس لئے اس عید میں قربانی اس صلحت سے مقرر کی گئی کہ اس میں ملت ابراہیمی کے ائمہ کے حالات اور ان کے جان و مال کو

خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں خیرِ کرم کرنے اور ان کی غایت درجہ صبر کرنے کی یاد دہانی کیلئے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے اور نیز ہوجیوں کے ساتھ تشبیہ اور ان کی عظمت ہے اور جس کام میں وہ حجاجِ معصوم ہیں اس کی طرف سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ہے۔

عیدین میں نماز اور خطبہ مقرر ہونے کی وجہ عیدین میں خطبہ اور نماز اس لئے مقرر ہے کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماع

ذکر الہی اور شواہدِ دین کی تعظیم و درجہ الہی کے استحضار سے خالی نہ ہو تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ ہر قوم کے لئے ایک دن مخصوص ہوتا ہے کہ اس میں اپنے جمل کا اظہار کرتے ہیں اور خوب زیب و زینت کے ساتھ اپنے شہروں سے باہر نکلتے ہیں یہ ایسی رسم ہے کہ اس سے کوئی قوم غریب و غم میں خالی نہیں ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کے بھی دو دن ایسے مقرر تھے کہ وہ ان میں لہو و لعب یعنی کھیل کود کرتے تھے۔ تب آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ان دنوں کے اور دو بہتر دن دیدیے ہیں۔ اور وہ یومِ اضحیٰ اور یومِ فطر ہیں اور ان کے تبدیل کرنے کی یہ ضرورت ہوئی کہ لوگوں میں جو دن خوشی کا ہے وہ مقصد اس سے کسی نہ کسی دین کے شعائر کا اظہار یا کسی مذہب کے اکابر کی موافقت یا اس قسم کی بات ہوتی ہے۔

اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوا کہ اگر ان کو آپ نے اس حالت پر چھوڑ دیا تو ایسا نہ ہو کہ اس میں جاہلیت کی کسی رسم کی تعظیم یا جاہلیت کے اسلاف کے کسی طریق کی ترویج ان کو مقصود ہو اس لئے آپ نے بجائے ان دنوں کے ایامِ عیدین کو مقرر فرمایا کہ ان میں ملتِ ابراہیمِ حنیف کے شعائر کی عظمت ہے

اور آج نہ اس دن کے تحمل کے ساتھ ذکر خدا اور دیگر عبادات کو بھی ملا دیا کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماع نہ ہو اور عبادت نہ ہو بلکہ ان کے اکٹھے ہونے سے اعلا کلمہ اسلام ہو اور انکسیر کہنا بھی مسنون کیا گیا جتنا سچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں و تکرروا اللہ علی ماہم کم یعنی خدا اتنا دہرائے جتنی کہ چاہے فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی کو بیان کرو۔

خیر یہ کہ خیر میں عمدہ ہوا کہ نے جبکہ عید کا دن خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں اور نفیس لباس پہننے کی وجہ سے ضرور ہوا کہ خدا تعالیٰ کی یہ خاص ضیافت جو کہ اس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کی ہے وہ عمدہ اور نفیس طعام سے ہو اور اس کی قدر کی جائے لہذا خداوند نعمائے الہی سے خدا تعالیٰ کی طرف سے عمدہ کھانے پکائے جائیں اور اکل و شرب و لباس میں حد جائز تک وسعت کی جائے کیونکہ اسی میں خدا تعالیٰ کی ضیافت و دعوت کی تعظیم و تکریم پائی جاتی ہے اور چونکہ یہ ضیافت الہی کا دن ہے اس لئے مومن کو چاہئے کہ کھائے میں توسیع کرے اور غربا کی خبر گیری کرے۔

عیدین کی نماز و نہیں یا وہ تکبیرات کہنے کی وجہ | تکبیر الہی میں خدا تعالیٰ کی عظمت اور اہمال اور اپنا انکسار و ترک ماسوا مد نظر ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ لوگ عیدین کے دنوں میں بکثرت اپنے شان و شکوہ اور تجمل کا اظہار کرتے ہیں اس لئے اس کے مقابلہ میں مشروع ہوا کہ خدا تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے اور اس کو مد نظر رکھو کیونکہ اسی نے تم کو اس دن شان و شکوہ کی اجازت دی ہے۔ پس یہ بڑائی و کبریائی الہی کا تحقیق ہے اور ہر تکبیر میں کانوں پر ہاتھ لیجا کر ترک کبر ہے و ترک ماسوا کی طرف اشارہ ہے

اور اپنی بڑائی اور عظمت سے تائب ہونے کی تعلیم ہے۔
 نیز جہاں کہیں جائز فعل کی کثرت کا اظہار ہو اس کو بعد اعتدال لانے
 کے لئے اس کے اخذ اور مقرر ہیں پس عیدین میں کہ جس میں تنعم و تجمل کی کثرت ہے
 کثرت تکبیرات کا راز کثرت توجہ الی اللہ و ترک التفرات ماسوا ہے۔

باب الایضاح

تقرر قربانی کی وجہ | قربانی اصل میں قربان سے ہے چنانچہ صراح میں لکھا ہے
 قربان بالضحی و هو ما یقرب بہ الی اللہ تعالیٰ
 یقال قربت للہ قربانا۔ یعنی قربان اُس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان
 خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتا ہے چنانچہ کہتے ہیں قربت للہ قربانا۔
 چونکہ انسان قربانی سے قرب آتی کا طالب ہوتا ہے اس لئے اس فعل کو
 کا نام بھی قربانی ہوا۔

(۱) اور اصل قربانی کیا ہے۔ ایک تقویٰ پروری زبان میں تعلیم ہے جسے جاہل
 اور عالم سب پڑھ سکتے ہیں وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا کسی کے خون اور گوشت کو بھوکا
 نہیں وہ تو دھوپطعمہ ولا یطعمہ ہے ایسا پاک اور عظیم الشان نہ تو کھانوں کا
 محتاج ہے نہ گوشت کے چڑھا دے کا بلکہ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی
 خدا کے حضور میں اسی طرح قربان ہو جاؤ اور یہ بھی تمہارا ہی قربان ہونا ہے
 کہ اپنے بدلے اپنا قیمتی پیارا جانور قربان کر دو۔

(۲) جو لوگ قربانی کو خلاف عقل کہتے ہیں وہ سن لیں کہ کل دنیا میں قربانی

کار واج ہے اور قوموں کی تاریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادنیٰ چیز اعلیٰ کے بدلہ میں قربان کی جاتی ہے یہ سلسلہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے ہم بچے تھے تو یہ بات سنی تھی کہ کسی کو سانپ زہر ملا کاٹے تو وہ اٹھلی کاٹ دی جائے تاکہ کل جسم زہریلے اثر سے محفوظ رہے گویا اٹھلی تمام جسم کے لئے قربان کی گئی ہے۔

(۳) اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست آجائے تو جو کچھ ہمارے پاس ہو اسی کی خوشی کے لئے قربان کرنا پڑتا ہے۔ گھی؟ چائے؟ گوشت وغیرہ قیمتی اشیاء اس بیمارے کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتیں۔

(۴) اس سے زیادہ عزیز ہو تو مرے مرغیاں حتیٰ کہ بھینس اور بکرے قربان کئے جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گائے اور اونٹ بھی عزیز مہمان کے لئے قربان کر دیئے جاتے ہیں۔

(۵) طب میں دیکھا گیا ہے کہ وہ قومیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتیں کہ کوئی جاندار قتل ہو وہ بھی اپنے زخموں کے سینکڑوں کیرٹوں کو مار کر اپنی جان پر قربان کر دیتے ہیں اس سے اوپر چلو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادنیٰ لوگوں کو اعلیٰ کیلئے قربان کیا جاتا ہے مثلاً بھنگی ہیں تو تمام قوموں کی عید ہی کا دن ہو مگر ان بیماروں کے سپرد وہی کام ہوتا ہے بلکہ ایسے ایام میں ان کو زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگوں کی آسائش و آرام کی خاطر کوئی گندگی کسی گندہ گاہ میں نہ رہنے دیں گویا ادنیٰ کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پر قربان ہوئی۔

(۶) بعض ہندو گنور کہشا بڑے زور سے کرتے ہیں لداغ کے ملک میں

تو دودھ تک نہیں پیتے کیونکہ یہ بچھڑوں کا حق ہے مگر یہاں کے ہندو دھوکا دیکر
 اس کا دودھ دودھ لیتے ہیں اور پھر اس سے اور اس کی اولاد سے سخت کام لیتے
 یہاں تک کہ اپنے کاموں کے لئے انھیں مار مار کر درست کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے
 (۷) ادنیٰ سپاہی اپنے افسر کے لئے اور وہ افسر اپنے اعلیٰ افسر کے لئے اور وہ
 اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہوتا ہے۔ پس خدا نے اس فطرتی مسئلہ کو
 برقرار رکھا اور اس قربانی میں عظیم دی کہ اعلیٰ ادنیٰ کے لئے قربان کیا جائے۔

قربانی کا جانور و نیکانج کرنا خلاف رحم نہ ہونے کی وجہ | خدا تعالیٰ کو ماننے والی قومیں
 بات کی ہرگز قائل نہیں ہیں کہ خدا تعالیٰ ظالم ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو رحمن رحیم مانتے ہیں۔
 اب خدا تعالیٰ کا فعل دیکھو کہ ہوا میں۔ بار۔ میٹھ کرے۔ مگر بعد چرخ وغیرہ تیار کر
 جانور موجود ہیں اور وہ غریب پرندوں کا گوشت ہی کھاتے ہیں گھاس اور عمدہ سبزی
 عمدہ میوے اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھاتے پھر دیکھو آگ میں پر دانہ کیسا تھک
 کیا سلوک ہوتا ہے پھر پانی کی طرف خیال کرو کہ اس میں کس قدر خوب خوار جانور موجود
 ہیں گڑیاں اور بڑی بڑی مچھلیاں اور بلاؤ وغیرہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے آبی جانور ہیں
 کو کھا جاتے ہیں۔ بلکہ بعض مچھلیاں قطب شمالی سے قطب جنوبی تک شکار کیلئے
 جاتی ہیں۔ پھر ایک اور قدرتی نظارہ سطح زمین پر دیکھو کہ جیونٹی خوار جانور کیسے
 زبان نکالے پڑا رہتا ہے جب بہت سی جیونٹیاں اس کی زبان کی شیرینی کی وجہ
 سے اس کی زبان پر چڑھ جاتی ہیں تو جھٹ زبان کھینچ کر سب کو گل جاتا ہے۔
 مٹی کی کھینوں کا شکار کرتی ہے۔ گھس خوار جانور اپنی غذا ان جانوروں کو ہی مار کر

ہم پہنچاتے ہیں بندروں کو جیتا مار کر کھاتا ہے جنگل میں شیر بھڑیے تیسروے کی غذا بن جاتا ہے وہ سب کو معلوم ہے مگر کس طرح جو ہوں کو پکڑ کر ہلاک کرتی ہے۔

اب بتلاؤ کہ اس نظارہ عالم کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون ذبح جو عام طور پر جاری ہے کسی ظلم کی بنا پر ہے ہرگز نہیں پھر انسان پر حیوان کے ذبح کرنے کے ظلم کا الزام کیا مطلب رکھتا ہے۔ انسان کے جوئیں پر پڑ جاتی ہیں یا کیڑے بڑ جاتے ہیں کسی بے بالی سے ان کی ہلاکت کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا اس کا نام ظلم رکھا جاتا ہے جب اسے ظلم نہیں کہتے کہ اشرف کے لئے آفس کا قتل جائز ہے تو ذبح پر اعتراض کیونکر ہو سکتا ہے۔

بلکہ غور کرو تو حضرت ملک الموت کو دیکھو کیسے کیسے انبیاء و رسل بادشاہ کے غریب امیر سوداگر سب کو مار کر ہلاک کرتے اور دنیا سے نکال دیتے ہیں۔

پھر غور کرو اگر ہم جانوروں کو عید الاضحیٰ پر اس بے ذبح نہ کریں کہ ہمارا ذبح کرنا رحم کے خلاف ہو تو کیا اللہ تعالیٰ انکو ہمیشہ زندہ رکھے گا اور ان پر یہ رحم ہو گا کہ وہ نہ مرے۔ پس اس تمہید کے بعد گزارش ہے کہ اگر جانوروں کو ذبح کرنا خلاف رحم ہوتا تو اللہ تعالیٰ شکاری اور گوشت خوار جانوروں کو پیدا نہ کرتا نیز اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے تو خود بیمار ہو کر مرے گئے۔ پس غور کرو کہ ان کے مرنے میں کسی تکلیف ان کو لاحق ہوگی۔

قانون اتنی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بڑے حد بڑھنا چاہتی ہے اگر ہر ایک برگد کے بیج حفاظت سے رکھے جائیں تو دنیا میں برگد ہی برگد ہوں اور دوسری کوئی چیز نہ ہو مگر دیکھو ہزار جانور اس کا پھل کھاتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس پر طبع کو روکنا مرضی اتنی ہی اسی طرح اگر ساری گائیوں کی پرورش کریں تو ایک وقت میں

دنیا کی ساری زمین بھی ان کے چارے کے لئے کافی نہ ہوگی۔ آخر بھوک پیاس سے خود ان کو مرنا پڑیگا جبکہ یہ نظارہ قدرت موجود ہو تو ذبح کر مداخلت مرضی آہی کیوں ہے۔

ذبح انسان ناجائز ہونے کی وجہ | پھر کوئی کہے کہ ذبح انسان بھی جائز ہو سکتا ہے اس میں شک نہیں کہ فی نفسہ ذبح انسان کے لئے بھی عمدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہادت کو متفق اللفظ ہو کر اعلیٰ کمال مانا ہے مگر انسان کے ذبح نہ کرنے پر اور بہت سے قوی دلائل ہیں۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اوروں کے بھی حقوق ہیں کسی کی پرورش ہے کسی کا کچھ کسی کا کچھ۔ اگر ایسا حکم دیں تو مشکلات کا ایک بڑا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے قتل انسان مستلزم سراسر انسانی اور شرعی قانون میں سخت گناہ کہا گیا ہے۔ الغرض انسان کا قتل اس لئے تجویز نہیں ہوا کہ انسان کے ساتھ بہت سے حقوق ہوتے ہیں ان کا ضائع ہونا زیادہ دکھوں کا موجب ہے۔

کتاب الحج

حج و طواف کعبہ کی وجہ | (۱) عبادت حج کا بنی آدم کے لئے موضوع ہونے میں یہ حکمت ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے کہ روحانی امور کے مقابل پر جسمانی امور بھی نمود کے طور پر پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ روحانی امور پر ولایت کریں اسی عبادت کے موافق خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی گئی۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت دو قسم کی ہے ایک انکسار اور تذلل۔ دوسرے محبت و ایثار۔ تذلل و انکسار کے لئے نماز کا حکم

ہے جسے جسمانی رنگ میں انسان کے ہر عضو کو خشوع اور خضوع کی حالت میں ڈالنا ہے۔ یہاں تک کہ دلی سجدہ کے مقابل پر اس نماز میں جسم کا بھی سجدہ رکھا گیا ہے تاکہ روح اور جسم دونوں

اس پر جمع اور متحد ہوں۔ (۱)

(۲) تیسری سجدہ روپکا را در انگوٹہاں۔ اول تو یہ فقرہ شتم ہے کہ نہ در انگوٹہاں کہ رنج کو پیدا کرنا نہ در انگوٹہاں کہ رنج کو ختم کرنا ہے اور دونوں پر اس کا حق خالقیت ہے۔ غلام (۳) یہ جسم اور رنج ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں بعض وقت جسم کا چہرہ رنج کے سجدہ کا شریک ہو جاتا ہے اور بعض وقت روح بھی جسم کے اندر سجدہ کی حالت پیدا کر دیتی ہے کیونکہ جسم اور روح دونوں باہم عرایا مقابلہ کی طرح ہیں۔ مثلاً ایک شخص جب نفس تکلف سے اپنے جسم میں چھٹنے کی صورت بناتا ہے تو ایسے اوقات اس کو سچی منہسی بھی آجاتی ہے جو کہ روح کے انہماک سے متعلق ہے ایسا ہی جب ایک شخص تکلف سے اپنے جسم میں یعنی آنکھوں سے یا سونے کی صورت بناتا ہے تو ایسے اوقات حقیقت میں بھی بڑونا آجاتا ہے جو کہ روح کے در و اور رقت سے متعلق ہے پس جب یہ ثابت ہو چکا کہ عبادت کی دوسری قسم میں یعنی تذلل اور انکسار میں جسمانی افعال کا روح پر اثر پڑتا ہے پس ایسا ہی عبادت کی دوسری قسم میں یعنی بہت و ریشا میں بھی انھیں تاثرات کا جسم اور روح میں باہم تاثر اور تاثیر ہے۔

(۳) محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہو اور اس کے آستانہ کو بوسہ دیتی ہے پس اسی کے مقابل خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق کے لئے ایک نمونہ دیا گیا ہے اور اس کی نسبت فرمایا گیا ہے کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور یہ حجر اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے اور ایسا حکم اس لئے دیا تاکہ انسان جسمانی طور

پر بھی اپنے ولولہ عشق اور محبت کو ظاہر کرے۔ سو ج کرنے والے ج کے مقام پر جسمانی طور پر بھی صورت بنا کر اس گھر کے گرد گھومتے ہیں کہ گویا خدا کی محبت میں دیوانہ اور مست ہیں۔ نہینت دُور کر دیتے ہیں۔ سر منڈوا دیتے ہیں اور مجذوبوں کی شکل بنا کر اس کے گھر کے گرد عاشقانہ طواف کر دیتے ہیں اور یہ جسمانی ولولہ روحانی پیش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے اور اسی حکمت کے لئے جسم اس گھر کے گرد طواف کر تلے اور سنگ آستانہ کو چومنے لگتا ہے۔

(۴) اکثر آدمی اپنے پروردگار کے شوق میں پڑتے ہیں اسوقت ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنا شوق پورا کریں تو سوائے ج کے اسکو اور کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ (۵) بہرط اور سلطنت کو ہمیشہ ایک دربار کی ضرورت ہوتی ہے جس سے سب لوگوں میں باہم جان پہچان بھی ہو اور ایک دوسرے سے مستفید بھی ہوں اور اس ملت یا سلطنت کے شائق کی تعظیم بھی کریں ایسا ہی مذہب کوچ کی ضرورت ہے۔ تاکہ ایک دوسرے سے ملیں جلیں اور ہر ایک دوسرے سے ان فوائد کو حاصل کر سکیں جو ان کو پہلے سے حاصل نہیں ہیں اس لئے کہ مقاصد باہمی مصاحبت اور ایک دوسرے کے ملنے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں اور جس سے شعائر دین کی عظمت بھی ظاہر ہو۔ (۶) ائمہ دین کی حالت کو یاد کرنے اور ان کے اختیار کرنے کی آمادگی کے لئے کوئی چیز ج سے زیادہ مفید نہیں ہے۔

(۷) چونکہ ج میں دُور و دُور سفر کرنا پڑتا ہے وہ نہایت دشوار عمل ہے بڑی مشقت سے پورا ہوتا ہے اس لئے اس کی تکالیف کا برداشت کرنا خدا تعالیٰ کی خالص عبادت ہے جس سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔

(۸) آدمی طواف کعبہ کی وجہ سے ان مقرب ملائکہ الہی کے مشابہ ہو جاتے ہیں جو عرش الہی کے گرد گھومتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔

(۹) یہ خیال نہ کرو کہ طواف کعبہ سے مقصود صرف جنیم کا طواف ہے بلکہ اس طواف سے مراد رب الکعبہ کا طواف ہے جو دل سے ہوتا ہے پس عمدہ طواف دل کا حضرت الوہیت کا طواف ہے اور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اس دربار الہی کا نمونہ ہے کیونکہ وہ دربار عالم باطن میں ہے اور آنکھ سے محسوس نہیں ہوتا جیسا کہ عالم ظاہری میں بدن روح کا نمونہ ہے۔

(۱۰) اور سنو نیاز مندی دو قسم کی ہوتی ہے ایک نیاز مندی خادمانہ خدام کی نیاز مندی اپنے آقا اور بادشاہ کے سامنے دوسری نیاز مندی عاشقانہ عاشق کی محبوب کے ساتھ پہلی قسم کی نیاز مندی کو مناسبت ہے کہ درباری لباس پہن کر بڑے ادب اور وقار سے مالک کے دربار میں حاضر ہو اور تمام حکام اور مرئیوں کی اطاعت سے کان پر ہاتھ رکھ کر اطاعت کا اقرار کرے یا تھکا باندھ کر حکم کا منتظر رہے جھک کر تعظیم کے زین پر ہاتھ رکھے یہ رنگ نماز کا ہے اور عاشقانہ نیاز میں ضرور ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے عشق میں بھوک اور پیاس بھی دیکھے نہایت درجے اس عزیز کو بھی کہ انسان ماں باپ کو چھوڑ کر اس سے متحد اور ایک جسم ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لئے نرک کرے اور جہاں یقینی طور پر سزا لیا ہو کہ میرے محبوب کی عنایات اور توجہات کا مقام ہے وہاں دوڑتا کودتا سر کے عصا اور ٹوپی سے بے خبر پہنچے پروانہ وار وہاں فدا ہو کہیں دشمنوں کی روک ٹوک کی جگہ سن پائے تو وہاں پتھر چلائے۔ یہ رنگ ج کا ہے۔

(۱۱) تمام قوموں میں سیلوں کا رواج ہے مگر ان سیلوں کا ہونا محض مصالح دنیوی

پر مبنی ہے چنانچہ کل مذاہب اور تمام اقوام کے میلے خالص توحید سے بالکل بے بہرہ ہیں محض کھیل اور غیر دانش کو پرستش ہے ان کو عظمت الہی سے کچھ سروکار نہیں پس اجتماع حج یہ ایک اسلامی میلہ مقرر کیا گیا جو ہر اس مرد و عورت ہی پہنچا ہوا ہے۔

(۱) امرا کے حق میں عیش اور
دولتمندوں پر حج واجب ہونے کی وجہ | کبھی ہی ہلکے امراض اور ترقی

کے دشمن ہیں اور دور دراز کا سفر کرنا مصائب اور آفات کا چھوڑنا مسروری اور گرمی کی برداشت کرنا مختلف بلاد کے علوم اور فنون اور اقسام مذاہب اور عادات پر واقف ہونا معنی اور نفس پروری کا خوب استیصال کرنا ہے۔

(۲) حج کے اعمال کبر اور بڑائی کے سخت دشمن ہیں زیب و زینت کو ترک کرنا غریبوں کے ساتھ نیکی کرنا اور مسکینوں کو عیاشیوں کو کیسی ہی ہمت بڑھانا کا موجب ہے۔ غرض حج کیا ہے اسلام میں اس کا بیکار اور ہوشیار بنانا ہے۔

(۳) بلا ریب ایک ملک کے فوائد کو دوسرے ملک تک پہنچانے میں جیسی قلت دولتمند لوگ رکھ سکتے ہیں ویسی علی العموم غریب لوگ نہیں رکھ سکتے۔

احرام میں صرت بے سلی دو چادر و کفایت کا راز | امرا کے ساتھ جن پر حج فرض ہے ممکن

ہے بلکہ ضرور تھا کہ ان کے نوکر چاکر بھی حج کرنے کو جاویں اور کچھ لوگ غریبوں سے عشق الہی کے مجبور کئے ہوئے بھی وہاں پہنچیں۔ اس لئے اسلام نے بغرض کمال اتحاد اہل اسلام تجویز فرمایا کہ سب سادہ دو چادروں پر کتفا کر کے امیر و غریب یکساں مسرت ننگے گزرتے سے الگ بالکل سادہ وضع پر ظاہر ہوں تاکہ ان کی کینائی اور انجلاؤں میں یہی

حجر اسود کو ہاتھ لگانے اور چومنے پر اعتراض کا جواب | نادان کہتے ہیں کہ مسلمان پتھر کی پرستش کرتے ہیں

مگر آریہ اور عیسائی بتائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت میں استی (حمد) اور پرار تہنا (یعنی دعا) اور پارسنا (یعنی دھیان) ضرور ہے۔ بتائیں مسلمان کب اس پتھر سے دعا اور اس کا دھیان اور اس کی استغاثہ کرتے ہیں کسی اسلامی عبادت میں اس پتھر کا ذکر بھی نہیں بلکہ عبادت اسلامیہ میں تو مکہ کا بھی ذکر نہیں اسکی عبادت کیا ہوگی۔ اگر اس کو ہاتھ لگانا یا چومنا عبادت ہے تو سب لوگ، عیسائی ہوئی عورتوں کے عابد اور زمین کے پوہاری ہوں گے۔

بات یہ ہے کہ مقدس مقام میں تصویر کی زبان کے اندر یہ گفتگو ہے کہ نبوت کے نسل سے اکوٹے کا پتھر یہاں مکہ سے نکلا ہے بلکہ مسیح ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مٹی کا باب ۳۳ میں خود کہا ہے کہ یہ تمثیل ہے۔

حجر اسود تصویر کی زبان کا نمونہ ہے | اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت مدت سے تصویر کی زبان کا رواج

تھا اور اب بھی ہے۔ چنانچہ راجندر جی اور شیوجی کی تصویریں قصص ہندو کے پاس خصوصاً ہند کے قدیم مصوروں کے پاس موجود ہیں۔ سکندر رومی جس کو حضرت دانیال رومی نے ذوالقرآن یعنی ایک سینک کا بکرہ خواب میں دیکھا یہ تصویر کی زبان کی شہادت ہے۔ دیکھو دانیال باب ۸۔ اسی طرح دارا ایرانی ماد شاہ کی تصویر کی زبان میں گفتگو عام نظموں میں موجود ہے تصویر کی زبان کی کتابیں اور اخبارات ہند میں بکثرت موجود ہیں۔ اسکندر یہ ملک مصر کے ایک جہیزہ نکلا

نے ایک رسالہ قدیمی تصویریری زبان کے متعلق لکھ کر شائع کیا ہے جس میں صرف حیوانات
و آلات و اشجار وغیرہ کی اشکال ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلے اس زبان
کا عام رواج تھا اب بھی یہ تصویریری زبان ان بلاد میں جہاں تعلیم کا رواج کم ہوتا ہے
یا بالکل نہیں ہو تا زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے بلکہ اکثر تصویریری زبان بہ نسبت
تخریری کی زیادہ قوی ہو ا کرتی ہے۔ اس واسطے یادگاروں کو عقلاً اور حکماً اکثر تصویریری
تخریروں میں ادا کرتے ہیں۔

یہوشع بن نون نے یرون سے گزرتے وقت بارہ پتھر اٹھا کر یوشع باب ۶۔
وہ بقول غیبی ہوا کہ بارہ حواریوں کی پیشین گوئی تھی یہو دا اور عیساٰی وغیرہ قوموں
کو اور بعض خواص کو پتھر کہتے تھے یہ ان کا محاورہ غالباً طرس کو پتھر اس واسطے کہا کہ
کلیسیا کے لئے وہ فون ڈیش سٹون یعنی بنیادی پتھر ہوا۔ ان باتوں پر خوب غور کرو۔
اب تمہید کے بعد کتب مقدسہ میں ایک پیشین گوئی نسبت خاتم الانبیاء
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زور سے درج تھی۔ دیکھو لوقا ۲۰
باب ۱۶ و ۱۷۔ وہ پتھر جسے راجگیروں نے رد کیا وہی کوئے کا سرا ہوا اور دیکھو زبور
۱۸۔ ۲۲ یہ پتھر جسے معماروں نے رد کیا کوئے کا سرا ہو گیا ہے متی باب ۲۱۔ توریت
۳۴ و ۴۵۔ غرض یہ ایک بشارت ہے جو کئی کتب مقدسہ میں مندرج ہے اس بشارت
اور اس پیشین گوئی کے انہماق و تصدیق کے لئے مکہ معظمہ کی بڑی عبادت گاہ میں
بطور تصویریری زبان کے حجر اسود کوئے پر لگایا تھا۔ محمدیوں سے صد ہا سال پہلے
سے یہ پتھر براہمی عبادت گاہ کے کوئے پر منسوب تھا اور عرب کے لوگ اسے چومنے
اور اس سے ہاتھ ملائے گویا قدیم زمانہ میں بنی عرب سے پہلے یہ فقرہ تصویریری طور پر

ہندہ منظر کی مقدس مسجد پر رکھا تھا کہ اس شہر میں وہ کونے کا پتھر ظاہر ہوگا۔ جسے یوں کہا جائے گا کہ نبوت اور رسالت کی عظیم الشان اور مستحکم عمارت جو کہ انبیاء اور رسولوں کی وجودِ ذیٰ جبر سے تیار ہوئی ہے۔ اسی پتھر سے پوری ہوئی اور اسی کونے کے پتھر کی یہ شان ہو گئی کہ انکی بیعت رحمان کی بیعت اور ان کی اطاعت رحمان کی اطاعت ہے حضرت رسالتِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھو مشکوٰۃ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ رشتلی و مثل الانبیاء کمثل قصہ احسن نبیائہ وتروک منه موضع اللبۃ الی ان قال فکنت اناس دوت موضع اللبۃ صحیح فی روایۃ فانما تلک اللبۃ۔ ترجمہ۔ یعنی میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس محل کی ہے کہ وہ بہت خوبصورت بنایا گیا اور ایک اینٹ کی جگہ اس میں غلی گئی سو وہ اینٹ میں ہوں۔

صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا راز (۱) صفا و مروہ کے درمیان جو کہ خانہ کعبہ کا چوک ہے سعی کرنی ایسی ہے کہ جیسے غلام اپنے بادشاہ کے محل کے چوک میں بار بار آتا تھا تو اس خیال سے کہ خدمت میں اپنا خلوص ظاہر کرے تاکہ نظرِ رحمت سے سرفراز ہو۔

(۲) اس میں یہ راز ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کے پاس داخل ہوا اور پھر باہر نکلے اور نہ جانتا ہو کہ بادشاہ میرے باب میں کیا حکم کرے گا منظور فرمائے گا یا نا منظور تو وہ بار کے چوک میں بار بار آتا تھا تاہے۔ اس امید سے کہ اگر اول دفعہ رحم نہ کرے گا تو دوسری بار میں رحم کرے گا اسی طرح سعی والا کرتا ہے۔

گفت پیغمبر کہ چوں کوئی درے
نا بہت زان در پر درانی ید مگر

سایہ حق بر سر ہندہ بود عاقبت جو بندہ یا بندہ بود
 چوں شبنمی بر سر کوئے کسے عاقبت بینی تو ہم روئے کسے
 جوان از چاہے میکنی ہر روز خاک عاقبت اندر سی در آہ پاک

دسم اصفا و عروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں یہ لڑائی بھی ہے کہ حضرت اسماعیل
 علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ابراہیم کا حبس سخت پریشانی ہوئی تو صفا
 و عروہ میں انھوں نے تیز رفتاری سے تھکانا شروع کیا جس طرح کوئی تھک کر آبی
 پہنچتی ہے جلد ہی تھم آگذا تاہم اور تھکا تو اپنا اپنے کے فکر کو دوسرے طور سے متوجہ
 کیا ایک قرآن پڑھ کر زیادہ مسرت و خوشی کے دھڑ میں اس جنگل میں بادل چھٹ گیا
 ابراہیمؑ ڈالا گیا اس نے حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کی اولاد اور ان کے فرمان
 برداروں پر ضروری ہو کر کہ جس قدر تھکا شکوہ اور تھکائی است کو یاد کرے تاکہ ان کی
 قوت پر ہی مغلوب ہو کر خدا تعالیٰ کی تعظیم اللہ کو رہنمائی کرے اور اس شعلے کوئی
 بات اس سے نہ زیادہ بہتر نہ ہو جسے کہ اس نے دیکھا تھا کہ کسی خاص ظاہری فعل سے جو کہ
 ان کی خدمت میں نہایت ظاہر ہوا ہو اسے اور وہ فعل حضرت ابراہیمؑ کی اس تکلیف اور
 مشقت کا نقل کرنا ہے اور ایسے موقع پر ایک بحالت کا نقل کرنا بد جہان زبانی بات
 سے زیادہ مفید ہو تا ہے۔

جج کے لئے ایسے مقام میں جج ہو نا لازم
 جج کے لئے خصوصیت مکہ کی جج ہو ا جہاں خدا تعالیٰ کے نشانات آیات

بینات موجود ہوں کہ وہ مکہ میں بیت اللہ ہے جو سب جگہوں سے زیادہ جج کے قابل ہے
 اس میں بر ملا نشانات الہی موجود ہیں چنانچہ (۱) حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے کہ جن کی نیکی اور خوبی کی شہادت اکثر امتوں کی زبان سے ظاہر ہے خدا کے حکم اور وحی سے اس کی بنیاد قائم کی۔

(دس) وہ مقام مبداء اسلام تھا پھر اس میں ایسے لوگوں کی یادگار تھی جن کی محنت اور کوشش سے سخت سے سخت بہت پرستی کا دنیا سے استیصال ہوا اور مخالفین و حمید القہر قائل ہوئی۔

(سی) اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ مکہ معظمہ سے دھڑ تو حید شروع ہوا۔ اس معظم مکان نے مسند توحید کی تائید کی اور شرک کا استیصال کیا قومی نقاتی اور طوائف الملوک اور حواء جنگیاں عرب کی دور کن دختر کشی شراب خواری اور خطہ ناک تیار کیا اس ملک میں نام و نشان نہ چھوڑا رلفاق و کسل و کابی کے بدلے آزادی صبر و ہمت و اخوت ہمدردی و شجاعت و استقلال و عزیم کو پیدا کیا۔

حج میں حلق سر کی اہمیت | حلق سر کی وجہ یہ ہے کہ بہت دنوں سر گھلار ہا اگر دو غبار پڑا عام لوگوں کو سامان سر دھوئے گا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سر منڈا دیں یا بالوں کو گٹوائیں حلق کا حکم جیسا کہ ہمارے کتب قرآن و احادیث میں مذکور ہے ایسا ہی اس کا رواج اور اس کا ثبوت مقدسہ کتب میں موجود ہے (دیکھو ایوب ۱۰ باب ۳۰) نذیر یعنی نذوینہ والا جماعت کے خیمہ کے دروازہ پر سر کی منت منڈوائے گنتی ۶ باب ۱۸۔

کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ | (۱) قرآن خود اس ہتھکڑی آگاہ فرماتا ہے و ما جعلا

الغیبتہ التي كنت عليها الا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
ترجمہ۔ اور نہیں کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مگر اس لئے کہ ظاہر ہو جاوے کہ کون
رسول کے تابع ہے اس سے جو کہ پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔

(۲) یہ بہت صاف امر ہے اور حقیقت شناس عاقل کے نزدیک کچھ
بھی محل اعتراض نہیں۔ اس ہادی کو تمام دنیا کے متداولہ عبادت کے طریقوں سے
جن میں شرک اور مخلوق پرستی کے جزو اعظم شامل تھے اپنے طریق عبادت کو خاص
کرنا منظور تھا اور ایک واضح اور ممتاز مسلک قائم کرنا ضرور اس لئے واجب ہوا
کہ وہ اپنی امت کے رُخ ظاہر کو بھی ایسی سمت کی طرف پھیرے جس میں قوائے
روحانی کی تحریک ہو۔

(۳) اس میں اتفاق و اتحاد قومی کا فائدہ ہے اس لئے سب کو حکم ہوا کہ
ایک دل ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کریں ہر ایک مسلمان کو یقین ہے کہ مکہ میں
بیت اللہ کو توحید کے بڑے واعظ نے تعمیر کیا اور آخری زمانہ میں اسی کی اولاد
یہاں سے ایک زبردست کامل نبی مکمل شریعت لیکر ظاہر ہوا جس نے اسی پہلی
یقین و تعلیم کو پھر زندہ اور کامل کیا پس نماز میں جب اُدھر کو رُخ کرتے ہیں تمام
نشورات آنکھوں میں پھر جاتے ہیں اور مصلح عالم کی تمام خدمات اور جافشا نیابا
و اس نے اعلام کلمۃ اللہ میں دکھلائیں یاد آجاتی ہیں۔

(۴) خانہ کعبہ کو اسلام والے بیت اللہ کہتے ہیں اور بالکل ظاہر ہے کہ کوئی
شخص کسی کے مکان کو جاتا ہے تو اس کا مطلب مکان والا ہوا کرتا ہے کسی تخت نشین
شاہ اور بزرگ کے آداب و نیاز اس کے تخت کے آداب نہیں ہو کرتے۔

(۵) اس میں اس اظہار کی حکمت بھی مذکور ہے کہ یہ کامل مذہب یہ توحید کا آفتاب اسی پاک زمین سے نمودار ہوا اس استقبال سے وہ خداوندی حکمت بحال رکھی گئی ورنہ اہل اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات مکان اور جہت کی قید سے منزہ ہے اور غنصری و کوئی صفات سے اعلیٰ اور مبرا ہے کوئی جہت نہیں جس میں وہ مقید ہو کوئی خاص مکان نہیں جس میں وہ رہتا ہو اسی مطلب کی طرف قرآن شریف اشارہ کرتا ہے اور معترض کے اعتراض کو پہلے ہی اپنے علم غیسی رد کر دیا ہے و اللہ المشرق والمغرب فاينما تولوا فاصتد وجهه الله۔

ترجمہ بخدا کا مشرق و مغرب ہے سو جس طرف منہ کرو اُدھر ہی توجہ ہے الہی۔
(۶) ایک اور لطیف بات قابلِ غور ہے کہ آغاز نماز میں جبکہ مسلمان رُقبہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھتا ہے۔ اِنِ دُجَّتِ وَجْهِي لِلَّذِي فُطِرَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ خِيَفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمَشْرُوكِينَ۔ ترجمہ۔ میں نے اپنا رخ کیا اس خدا کے تعالیٰ کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین ایک طرف کا ہو کر اور میں نہیں ہوں شریک کرنے والا۔

سو باوجود اس تصریح کے مسلمان پر کعبہ پرستی کا شبہ کیسے ہو سکتا ہے۔
(۷) اس میں یہ بھی راز ہے کہ جماعت کے انتظام میں خلل نہ ہو اور تمام دنیا کے اہل اسلام ایک جہت رہیں۔

مِيقَاتِ پُر احرام باندھنے اور لبیک کہنے کا بھی یہی
موضع قیامت کی پہل
یہ ہے کہ مکہ میں ایسی
حالت میں آنا چاہئے کہ سر پر خاک بھری ہو اور بدن میں میل پچیل اور قدس و ذلت کی

حالت میں ہو شایع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی مطلوب ہے پس ضرور ہو کہ مکہ سے پہلے احرام باندھیں پھر اگر اس بات کا حکم دیا جاتا کہ اپنے اپنے شہروں سے احرام باندھ کر آیا کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں کس قدر دقت تھی کیونکہ بعض شہر مکہ سے ایک مہینہ کی مسافت پر واقع ہیں اور بعض اس سے بھی زیادہ دور ہیں لہذا ضروری ہو کہ احرام باندھنے کے لئے مکہ کے گرد چند مقامات تجویز کر دیئے جائیں کہ ان مقامات کے بعد تاخیر نہ کر سکیں اور ضرور ہے کہ مقامات ظاہر و در مشہور، بھول اور کوئی شخص ان مقامات سے ناواقف نہ ہو۔

۱۔ بالبیك کا بھید سے وہ مقامات ہیں احرام اور بیك کہنے سے یہ جانتے کہ بیك کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی پکار پر جواب عرض کر رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں اس وقت میں امید بھی کرے کہ یہ جواب مغفیل ہو اور غوث بھی ہو کہ کہیں یہ نہ کہلایا جاوے لا بیك ولا سعدیك اس لئے تردد ہوا۔ اور بھا کے درمیان متردد ہے اور اپنے تاب و طاقت سے غلیدہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر تکیہ رکھے اس لئے کہ بیك کہنے کا وقت ہی حج کا مشرتوبہ اور وہ خمرہ کی جگہ اور وہ پکار جس کا یہ جواب دیتا ہے وہی جو اس نے فرمایا واذن فی المناس یا لہجہ ترجمہ یعنی پکار لوگوں کو حج کے واسطے۔

(۱) عرفات کے وقوف ہیں یہ راز ہے کہ ایک زمان عرفات ہیں ٹھہرنے کا سمر اور ایک مکان میں مسلمانوں کا جمع ہونا اور ان کا خدا

تعالیٰ کی طرف راغب ہونا اور ان کا خشوع و خضوع کے ساتھ اس سے دعا کرنا یہ برکات آہی کے نازل ہونے اور روحانیت کے امتشا میں اثر عظیم رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان اس روز تمام روزوں سے زیادہ ذلت اور خواری کی حالت میں ہوتا ہے اور نیز

اجتماع میں مسلمانوں کی شوکت و شان معلوم ہوتی ہے اور اس یوم کی اور اس مقام کی خصوصیت تمام انبیاء علیہم السلام سے بدستور منقول علی آئی ہے چنانچہ حضرت آدمؑ اور ان کے باعد انبیاءؑ اس کی نسبت روایات منقول ہیں۔

زہد، عوفات پر ٹھہرنے میں جب لوگوں کا اذ و باہم اور آوازوں کا بلند ہونا اور زبانوں کا مختلف ہونا اور شہادہ پر آمد و رفت کرنے میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم بقدم چلنا نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ اسی طرح سیدان قیامت میں بھی تمام امتیں اپنے انبیاء کے ساتھ اکٹھی ہوں گی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور ان کی شفاعت کی طرح کرے گی اور اس میدان میں اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں جہان رہے گی اور جب آدمی اس کا خیال کرے تو چاہے کہ اپنے دل کے لیے انگسار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کو لازم کر دے تاکہ اہل فلاح اور محروم فرقہ کے ساتھ اس کا مشہر ہو اور اس جگہ پر امید کے قبول ہونے کی قوی توقع رکھے کیونکہ یہ میدان مشرب ہے اور اس میں رحمت الہی غنائی پر زبانتیں ہوتی ہے اور یہ میدان ابدال و او تاد کے گروہ سے کبھی خالی نہیں رہتا اور صالحین کے گروہ بھی اس میدان میں ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں کی ہمتیں جمع ہو کر خدا کے آگے انگسار و زاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان کی گردنیں اس کی طرف جھک جاتی ہیں اور مجمع ہمت کے ساتھ طلب رحمت کے لئے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ گمان نہ کر کہ وہ اپنی امیدیں محروم رہیں اور ان کی کوشش بیجا جاوے۔ بلکہ ان پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے کہ سب کو ڈھانپ لے اسی واسطے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی عرفات میں موجود ہو کہ یہ گمان کرے کہ خدا تعالیٰ نے میری

مفسرت نہیں کی۔ اور حج کا راز اور غایت مقصود بھی یہی ہے کہ ہمتوں کا اجتماع ہو جائے اور ابدال و اوتاد شہروں کے اطراف سے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے قریب سے جمع ہمت میں سہارا لگتا ہے۔ غرض کہ رحمت الہی کے جذب کا طریق اس کے برابر اور کوئی نہیں ہے کہ ہمتیں اکٹھی ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر سب قلوب ایک دوسرے کی مدد کریں (۳) عزفات کے میدان میں جانا ایک ضروری فعل حج کا ہے جہاں نہ کوئی پتھر ہے نہ کوئی درخت صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے اور اس سے دعا۔

منیٰ میں اُترنے کا راز (۱) منیٰ کے اُترنے کے اندر یہ راز ہے کہ منیٰ ایام جاہلیت کے بازاروں میں سے حکماً ناجائز اور مذموم و غیرہ کی طرح

ایک عظیم الشان بازار تھا اور یہ بازار انھوں نے اس واسطے مقرر کیا تھا کہ حج میں کثرت سے دور و دراز ملکوں کی خلقت اکٹھی ہوتی تھی اور اس بجا رت کے حق میں اس سے زیادہ کوئی مناسب اور بہتر صورت نہیں تھی کہ ایسے اجتماع پر اسکا وقت مقرر کیا جاوے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مکہ کے اندر اس بنوہ کثیر کے رہنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ لہذا اگر ہر قسم کے لوگ منیٰ جیسے فضا و کشادہ ہو جائیں اُترنے میں متفق نہ ہوتے تو بڑی دقت ہوتی۔ نیز وہاں جمع ہو کر انساب وغیرہ پر تفاخر بھی کرتے تھے۔

غرض یہ مصالح تھے ان لوگوں کے اسلام کو بھی ایسے اجتماع عظیم کی حاجت مصلحت اظہار شوکت مسلمین و شہرت و عظمت اسلام کے تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماع کو تو باقی رکھا اور بجائے ان کے اغراض و اہمیت کے مصالح شرعیہ کو قائم کر کے اس کی اصلاح فرمادی اور ایک یہ بھی راز ہے کہ ایک ہی مقام کو سب میں لوگ اکٹھے ہو کر تبادلہ خیالات کر سکیں اور آپس میں تفاوت پیدا کریں۔

مشعر الحرام میں ٹھہرنے کی وجہ | مشعر الحرام میں ٹھہرنے کا اس لئے حکم دیا گیا کہ یہاں اہل جاہلیت باہم تفاخر و رنمود کیلئے

قیام کرتے تھے اس کے بدلے میں کثرت سے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ ان کی اس عادت کا انسداد ہو اور ایسی جگہ کی توحید بیان کرنا گویا ان کو اس پر براہیمنہ کرنا ہے کہ دیکھیں تم خدا تعالیٰ کی یاد زیادہ کرتے ہو یا اہل جاہلیت کی طرح اپنے مفاخر کا زیادہ ذکر کرتے ہو

رمی جمار کا راز | (۱) رمی جمار کرنے میں وہی راز ہے جو خاص حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رمی جمار خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور ذکر کی

دقتیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جس سے خدا تعالیٰ کے دین کی تابانی کا اعلان منظور ہو اور اس قسم کے ذکر میں لوگوں کی کثرت زیادہ ضروری ہے نفس ذکر کی کثرت ضروری نہیں۔ رمی جمار یعنی کنکریاں پھینکنا اسی قبیل سے ہے اس لئے اس میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا مجمع کا حکم دیا گیا۔ باقی کنکریوں کا ہونا سو یہ امر قیاسی ذکر کے لئے ہی وجہ ہے کہ ہر کنکری پھینکنے کے ساتھ اللہ اکبر کہنا مشروط ہے۔

ابوداؤد و ترمذی بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ انما جعل الطواف بالبيت والمسعى بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله لا لغيره۔ یعنی طواف کعبہ اور سعی در میان صفا اور مروہ کے اور پتھروں کا پھینکنا فقط ذکر اللہ قائم رکھنے کے واسطے مقرر کیا گیا ہے اور دوسری قسم ذکر کی وہ ہے جس سے خود انصباع نفس کا مقصود ہو وہاں خود کثرت ذکر کی مشروع ہے جیسے بہت سے اذکار ہیں۔

(۲) رمی جمار یعنی کنکریاں پھینکنا میں یہ قصد کرے کہ غلامی اور بر

ظاہر کرنے کے لئے امر کی اطاعت کرتا ہوں اور صرف تعمیل ارشاد کے لئے اٹھتا ہوں۔
اس کے کہ اس فعل میں کچھ عقل و نفس کا حفظ ہو۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کا قصد کیسے کہ اس مقام پر آپ کو شیطان مروود ظاہر ہوا تھا تاکہ آپ کے حج میں کچھ شبہ ڈال دے یا کسی معصیت میں مبتلا کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ اس کے دفع کرنے کو اور اس کی ہمت شکنج کرنے کے لئے اس کو کنکریاں مارو اس پر اگر کوئی کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ تو شیطان ظاہر ہوا تھا اور آپ نے اس کو دیکھا تھا اس لئے اس کو مارا تھا تاہم تو شیطان ان دکھائی نہیں دیتا پھر کنکریاں مارنے سے کیا غرض ہے؟

تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ شبہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس نے یہ شبہ تمہارے دل میں ڈالا ہے تاکہ تمہارا ارادہ رنجی جہار کا مست پڑ جائے اور تمہارے خیال میں یہ آئے کہ یہ فعل ایسا ہے جس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ایک کھیل کی سی شہرت ہے اس میں کون سا مشغول ہوتے ہو۔ پس خوب کوشش اور مضبوطی کے ساتھ شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت سے کنکریاں مار کر اپنے دل سے اس کو دفع کرو۔ اور جان لو کہ ہر چند کنکریاں پتھر پر پائے ہیں لیکن واقع میں شیطان کے صفحہ پر مارتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر کیونکہ اسکی ذلت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی بجا آوری کریں جس کی تعمیل میں نفس اور عقل کو کچھ حقا نہیں صرف اس کی تعظیم ملحوظ ہے۔

بطنِ محترم میں تیر چلنے کا راز | بطنِ محترم میں سواری کے تیر کرنے کا یہ سبب ہے کہ وہ
اصحابِ فیل کے ہلاک ہونے کا مقام ہے لہذا جس
شخص کو خدا تعالیٰ اور اس کی عظمت کا خوف معلوم ہوتا ہے وہ غضب الہی کو ڈر کبھا گتا

ہے اور چونکہ اس خوف کا معلوم کرنا ایک باطنی امر تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ظاہری فعل سے جو نفس کو بھی خوف یاد دلانا ہے اور اس کو آگاہ کرنا ہے متعجب نہ فرمایا۔

حرم کے جانوروں کی شکار نہ کرنے کی مصلحت (۱) حرم کے جانوروں کا نہ کھانا
ایسا ہے جیسا کہ فی شخص خاص ہے۔
محبوب کے کوچہ کے جانوروں کو باوجودیکہ گوشت کھایا کرتا ہو کچھ نہ کہے۔

(۲) مکہ کے لئے حرم مقرر کرنے میں یہ راز ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک خاص طرز کی تقسیم ہوتی ہے چنانچہ کسی دین کی یہ تقسیم ہے کہ اس میں کسی چیز سے تعرض نہ کیا جائے اور دراصل یہ تقسیم بادشاہوں کی حدودہ ران کے شہر بنائیوں سے ماخوذ ہے جب کوئی قوم ان کی فرمانبرداری ہوتی ہے امدان کی اطاعت اور تقسیم کرتی ہے تو ان کے مطیع ہونے میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر اس بات کو مقرر کر لیتی ہے کہ انکی حدود کے اندر جو درخت و چار پائے وغیرہ ہیں ان سے ہم کچھ تعرض نہ کریں گے اور حدیث شریف میں آیا ہے ان لکن مملکت حمی وحی احدثہ عاوضہ یعنی نہر بادشاہ کے لئے باز ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی پاڑ اس کے محارم ہیں۔

حاجی کی سواری کی عبرتیں سواری جس وقت سامنے آوے اس وقت اپنے دل میں خدا تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرے اور اس نے

بہادری سواری کے لئے پتھریوں کو اور عنانصر یعنی آب و ہوا اور آتش وغیرہ کو جس سے ریل اور آگنٹ وغیرہ چلتے ہیں سخر کیا کہ ہم کو تکلیف نہ ہو اور بیماری مشقت بلکہ ہرجا اور پیریا و کر و دار آخرت کی سواری بھی ایک دن اسی طرح سامنے آجاوے گی یعنی

جنازہ کی تیاری ہوگی اس پر سوار ہو کر دار آخرت کا کوچ کرنا پڑے گا۔

الفرض حج کا سفر آخرت کے سفر کی طرح ہے۔ لہذا اس پر ضرور نظر کر لینا چاہئے کہ حج کی سواری پر سفر کرنا اس قابل ہو کہ سفر آخرت کی سواری کا گوشہ پوشے کیونکر سفر آخرت آدمی سے بہت ہی قریب ہے کیا معلوم کہ موت قریب ہو اور ماونٹ کی سواری ہی پیشتر ہی تابوت آخرت پر سوار ہو جائے اور تابوت کی سواری یقیناً ہوگی۔ اور سامان سفر کا ہتیا ہو جائے مشترک امر ہے تو مشکوک سفر میں احتیاط کرنا اور گوشہ پوش سواری سے بد لینا اور یقینی سفر سے غافل رہنا کب زیبا ہے۔

معارف چادر ہائے احرام | احرام کی دو چادروں کے خریدنے کے وقت اپنے کفن کو اور اس میں اپنے لیٹنے کو یاد کرو

کیونکہ احرام کی چادر اور تہمد کو اس وقت باندھو گے جبکہ خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچو گے اور کیا عجب کہ یہ سفر پورا نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے کفن میں لیٹے ہوئے ملاقات ہونا یقینی ہو کیونکہ خدا تعالیٰ اصل شانہ کی زیارت بھی مرنے کے بعد بجز اس صورت کے نہ ہوگی کہ دنیا کے لباس کے مخالف لباس ہو کیونکہ احرام ہاکیٹر کفن کے کپڑے کے مشابہ ہے۔

اسرارِ میقات و تکالیف حج | جنگل میں داخل ہو کر میقات تک گھٹیوں کے دیکھنے میں وہ ہول و احوال یاد کرو جو

موت کے باعث دنیا سے نکل کر میقات تک ہوں گے۔ اس کے ہر ایک حال کو اس کی ہر کیفیت سے مناسبت ہے۔ مثلاً رہزنوں کی دہشت سے منکر و تکیہ کے سوال کی دہشت یاد کرنا چاہئے اور جنگل کے درندوں سے قبر کے سانپ، بچھو اور کیڑوں کا وحشیانہ کردار اپنے گھر بار و اقارب کے علیحدہ ہونے سے فراق و دہشت اور سختی

اور تنہائی کو سوچو۔

حرمِ چوہنایا کے لئے کفارہ لازم ہو چکی ہے | حج کے تمام افعال عاشقانہ

عاشقانِ الہی کے لئے اپنے معشوقِ حقیقی کے گھر کے پاس بھجانے کے لئے موضوع ہیں پس جو شخص ان کی یاد اپنے دل میں معشوق کے برغلاف کوئی حرکت کرے اس پر عاشقانہ ذنب کو چھوڑنے اور اپنے معشوق کے لئے غنا و زر کی کشتی دھبے سے کفارہ دینا لازم ہوا لہذا حرم اگر اپنے کسی اندام کو خوشبہ لگا دے تو اس کو صدقہ دینا چاہئے اور اگر ایک دن کامل سویا ہو کچرا پہنے یا اپنے سر کو ڈھانپے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اگر اس سے کم دیتا ہے یا یہ فعل کیا تو صدقہ دینا چاہئے اور اگر اپنے سر کا جو تھائی یا زبادہ منڈوا کر تو اس پر قربانی لازم آتی ہے اور اس سے کم کے لئے صدقہ دینا چاہئے اور ایسا ہی ناخن کٹوانے کے باب میں ہے تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ ان حرکات کو عاشقانہ نیاز و شگستگی کے برغلاف شمار کیا جاتا ہے کیونکہ خوشبو لگنا اور کپڑے پہننا اور سر منڈوانا اور ناخن کٹوانا زیب و زینت کے اسباب اور حظوظ نفسانی و خود آرائی کی صورتیں ہیں اور یہ تمام حرکات عاشقانہ نیاز کے برغلاف اور معشوقِ حقیقی کی نظر میں بحالتِ اہرام ناپسندیدہ ہیں۔ لہذا ان مخالفانہ حرکات کے تدارک کے لئے کفارات مقرر ہوئے ہیں۔

عشق را قدم بپوش عشق دیگر
چھیت وصل از غش خود کشد
مردن و از خود شدن یکساں بود

ترک خوبی کی گناہ خوب تر
ہر کہ ترک خود کند یا بد خدا
لیک ترک غش کے آساں بود

ہست آں عالی جزے بس بلند بہر ویش شود با یاد ننگند
زیب و زینت و آراسی اور ننگ و ناموس کے سامان و کسباب بحالتِ عشق و
فرجنگی و مسکے کے فیض و خلد اور ایک قسم کی تصنع و تکلف پر دل ہیں ان سب کو بحالتِ
احرام حج یعنی کوچہ محبوب میں گشت کرنے کے وقت ترک کرنا مناسب ہو اور محب صادق
و عاشق خالص کو وہ آداب و تفریق انتہا پر کرنے ضروری تھیں جو کوچہ محبوب میں پہنچنے کو
وقت مشوق حقیقی کی نظر التفات و توجہ رحمت کے بجائے وہاں پر نہایت ایک عاشق صادق
کا تراء اسی حالت و رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔

ننگ و نام عزت و نیاز و این خیم
دل بدویم از گف جان بہش غلام
یار آمیز و نگر با باخاک آیم
وز چہ وصل نگارے علیہا آیم
بحالتِ احرام اپنی عورت جماع کرنے سے منع فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا دل بے حس و حرکت ہو جائے گا۔

میں جماع سے بڑھ کر کوئی چیز ہمیں ہے مگر حج میں سادہ لذات کو چھوڑنا پڑتا ہے
کیونکہ حج کی تمام صورتیں اس کے برخلاف ہوتی ہیں۔ حج میں عاشقانہ طرز و وضع
اختیار کی جاتی ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشوق حقیقی و محبوب ابدی کے سوا کسی
تمام لذات و مرغوبات کو میں نے ترک کر دیا پس جو شخص باوجود اس دعوے کہ حج کے
جیسے لذت ترین فعل کا ارتکاب بحالتِ احرام حج کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا
تھرتا ہے لہذا اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عاشقانہ صادق کے زمرہ میں
شمار نہیں ہوتا بلکہ خائن ہے۔

ہر کہ بیجا کی کندہ راو دوست
راہزن مردان رشدا نامزد است

در اصل بات یہ ہے کہ بعض عبادات میں حلال اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ان عبادات کے لئے مغل و مفسد ہوتی ہیں جیسے کلام کرنا یا کھانا پینا منع نہیں ہے مگر نماز میں حرام ہے ایسا ہی اپنی عورت سے مباشرت کرنا یا کھانا پینا منع نہیں ہے مگر بحالتِ روزہ یہ افعال حرام ہیں۔ کیونکہ یہ افعال ان عبادات کے لئے ناقض ہیں پس ایسا ہی حج کے لئے بعض محسورات ہیں جن سے حج فاسد ہو جاتا ہے اور حج ان سے اس لئے فاسد ہوتا ہے کہ ان امور کی اوضاع افعال حج کے ضد ہیں اگر حج میں ایسے امور جائز ہوتے تو افعال حج ایک کھیل سا ہوتا۔

چیل کرتے، کچھ نہ تپا چھوٹے، بھیرے | یہ جانور موزی وغیرہ سن اور عاشقانِ الہی کو سنگ دیوانہ کو حرم میں ملد لٹا جائز ہو سکتا جو | گزند پہنچانے والے اور کوچہ محبوب سے مانع ہوتے ہیں لہذا محبوب حقیقی خداوند تعالیٰ کی نظر میں اسی وجہ سے مبنوع و مقوت ٹھہرتے کہ اس کے عاشقوں کو اس کے کوچہ سے مانع ہوتے ہیں اور یہ امر اس کو ناپسند ہے پس جو امر محبوب حقیقی نظر میں مبنوع ہو بالضرور اس کے عاشقوں اور محبتوں کی نظر میں بھی وہ مبنوع ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان جانوروں کو حرم میں ارڈالے تو اس پر کوئی تاوان ان کے بدلے میں دینا لازم نہیں ہوتا بلکہ کارِ ثواب و موافق رضا محبوب ہے۔

بحالتِ احرام حج سب وجہ کج دلال منع ہو سکتی ہے | حجام ہنزلہ عاشقان کوچہ گردان محبوب

ہوتے ہیں پس جو شخص عاشقانِ الہی کو سبب شتم کرے اور ان سے ٹپے بھڑکے وہ خدا کا مبنوع و مقوت ٹھہرتا ہے اور ایسا ہی جو مافی دوسرے حاجوں سے لے

اور ان کو سب شتم کرے وہ زمرہ عاشقانِ الہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نظرِ ناظرِ ناظر
اکثر ننگ و ناموس و عزت و حیثیت کے لئے ہوتا ہے۔ سو ایسا
شخص دوجہ سے زمرہ عشاق سے خارج ہو جاتا ہے ایک تو یہ کہ وہ عاشقِ الہی کو
ایذا دے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی عزت و ننگ و ناموس و آرام کا طالب اور محبوبِ حقیقی
سے غافل ہو۔ الہی وجہ ہے کہ بعض حاجی وہاں جا کر بعض ایسے امور کے مرتکب ہونے
سے سخت دل ہو کر واپس آتے ہیں کیونکہ وہ کوہِ محبوبِ حقیقی میں جا کر مشرطِ عاشقانہ
کو توڑ کر اس کی نظر سے گر جاتے ہیں اس لئے اس نے ایسے خطرات کو جو اس محبوبِ زلی
کی نظر میں مغموض محفوت تھے پہلے ہی بتا دیے کہ مبادا کوئی شخص بحالتِ عدمِ علم
ان امور کا مرتکب ہو کر مغموض و مردود و ٹھہر جائے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں الخ اشہر
معلومات فمن فرض فیہن الخ فذلک ولا شوق ولا بدال فی الحج
ترجمہ۔ یعنی حج کے لیے معلوم و مشہور ایسے جو شخص ان مہینوں میں اپنے اپنے
حج کرنا ٹھہرائے اس کو چاہئے کہ حج میں جماعت و محرفات جماع کا مرتکب نہ ہو اور سی
کو گالی نہ دے اور جھگڑا نہ کرے۔

حج کے برکات میں سے ایک یہ تعلیم ہے جو اس کے ارکان سے حاصل
برکاتِ حج ہوتی ہے کہ اس میں انسان کو عملی صورت میں اختیارِ رسادگی و ترک
کلمات اور کبر کو چھوڑنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حج کے
ساتھ ارکانِ کبر اور بڑائی کے بڑے دشمن ہیں۔ دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑنا ہے
اجتہاد و اتقارب چھوٹ جاتے ہیں نفسِ بدوری کو کسبِ کمال کا استیصال
ہو جاتا ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہزار ہا سال سے انسان کے لئے خدا تعالیٰ

کام ایک پاک معاہدہ چلائے تا ہے جس کا ایثار بذریعہ ادائے حج ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح سے اس میں ایثار عہد کی بھی تعلیم ہے۔

کتاب النکاح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقاصد نکاح | خدا تعالیٰ قرآن کریم کے پارہ ۲۱ میں فرماتے ہیں خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا وجعل بیدکم مودة ورحمة ترجمہ یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پکڑو اور تم میں دوستی و نرمی رکھ دو اور فرمایا نساؤ کہ حوث لکم یعنی تمہاری عورتیں تمہاری اولاد پیدا ہونے کے لئے بمنزلہ تمہاری کھیتی کے ہیں اور فرمایا حفاظات للجنب یعنی تمہاری بیویاں تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال و عزت و دین کی حفاظت کریں بی بی (۱) بی بی آرام اور سکون کے لئے بنائی گئی ہے اور غمگسار اور ہزاروں اہلکار ہیں آرام کا موجب ہے انسان میں طبعی طور پر دوستی اور محبت کرنا فطری امر ہے اور دوستی اور محبت کے لئے بی بی عجیب و غریب چیز ہے عورت نازک بدن اور ضعیف الخلق ہے اور بچوں کو جسنے اور گھر کا انتظام رکھنے میں ذمہ دار اور ایک عظیم الشان بازو ہے پس اسکے متعلق رحم سے کام لو۔ خدا تعالیٰ نے اس کو رحم کے لئے بنایا ہے اس کی عقلوں و فطرتوں کمزوریوں پر چشم پوشی کرو۔

(۲) آدمیوں میں قدرتی طور پر شہوت کا مادہ ہے قدرت نے اس کا محل بی بی کو بنایا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت کھیتی ہے اور بیج بونے کے قابل ہے جس طرح

کے لئے موجود ہے اس کو گندی مانا پاک خدا پرش کے نام سے منسوب کرنا کثرت غلطی ہے
کیونکہ اس خواہش کو قدرت انسان میں پیدا کرنے والا خود خدا تعالیٰ ہے اور اسی نے اپنی
مصلحت سے اور حکمت سے بعض اشیاء کے لئے اس خواہش کو انسان کے نفس میں مرکوز فرمایا
ہاں اس کا بڑا احتیاجی تھا تا جو اثر طریقہ میں اس کا پورا کر کے اس کا انسان کو ناپاکی اور بدی
کی طرف سے جاتے رہا ہے۔

الغرض نکاح کا بڑا اس قدر وہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذکور فرمایا ہے
کہ یہ بہتر گاری ہی کی طرف سے نکاح کرو اور اولاد صالح طلب کرنے کے لئے درکار ہو جیسا کہ
ارشاد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نکاح سے نہ کہ تم
تقویٰ اور بہتر گاری کے قلعہ میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ حیوانات کی طرح غوغی نطقہ
نکالنا ہی تمھارا مطلب ہو اور فرمایا ابتغوا ما کتب اللہ لکم یعنی بی بی کی قربت سے
اولاد کا قصد کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمھارے لئے مقدر فرمایا ہے۔ نیز نکاح کرنے کو انسان
پابند ہو جاتا ہے مستند محمدی کے ساتھ کہانے کی فکر کرتا ہے اور بیجا کام کرنے سے ڈرتا ہے اور
محبت و حیا و فرمانبرداری اس میں پالی جاتی ہے وہ نہایت کفایت کے ساتھ زندگی بسر
کرتا ہے اور بیشمار امراض سے بچا رہتا ہے۔

یہ امر مفید صحبت اطمینان بخش راحت رساں سرور انفرادی کفایت و ترقی و ترقی
زندگی و دارین کا سبب ہے۔ اخلاقی مذہبی نگاہ سے اس امر پر غور کرو گے تو اس کو سرسبز
خاندانوں سے معمور پاؤ گے۔ تمدن کے لئے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں جبکہ لاطن
کی ہی جڑ ہے اور ملک و قوم کے لئے اعلیٰ ترین خدمات میں سے ہے۔ بیماریوں سے بچانے
اور صدمہ و امراض سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ ایک حکمی نسخہ ہے۔ اگر یہ قانون الہی بنی آدم

میں نافذ نہ ہوتا تو آج دنیا سنسان ہوتی۔ نہ کوئی مکان نہ کوئی باغ نہ کسی قوم کا نشان باقی رہتا
 (۱) منجملہ وجوہ تعدد و ازدواج سبب سے مقدم حصہ تقویٰ الہیہی

وجوہ تعدد و ازدواج

پر ہیز گار رہنا اور بدی سے بچنا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی پساری چیز ہے کہ اس کا خیالی ہر انسان کو اور سب یا قوں سے مقدم دیکھنا چاہئے قدرت نے بعض آدمیوں کو عمومی آدمیوں کی نسبت زیادہ قوی الشہوت بنایا ہے اور ایسے آدمیوں کے لئے ایک عورت کافی نہیں ہو سکتی اور اگر ان کو دوسرا یا تیسرا یا چوتھا کاح کر تیسے روکا جاوے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تقویٰ کو تھوڑا کر بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا۔

نہ تا ایک ایسی بدکاری ہے جو انسان کے دل سے ہر ایک پاکیزگی اور طہارت کا خیال دور کر دیتا ہے اور اس میں ایک خطرناک زہر پیدا کر دیتا ہے اس لئے ان لوگوں کے لئے جو قوی الشہوت ہیں ضرور کوئی ایسا علاج ہو چاہئے جس سے وہ زیادہ جلدی ہو جائیں اور عورت سے بچے رہیں۔ باقی رہیں اور نہ تو کیا شہوت کو دور کر لیں۔ اس لئے ان کو عورت کی حاجت پڑے گی یہ انہیں نہیں لگتا۔

دس عورتیں ہر وقت اس قابل نہ ہوتی کہ تمام عورتوں سے بچ سکیں۔ کیونکہ اول تو لازمی طور پر ہر ایک عورت پر ہر ایک شخص سے بچنا ان کے لئے ناممکن ہے ایام حیض جن میں روکنا اس سے ہر ہیز گار ناچاہئے۔ دوسرے ایام جن میں عورت کے لئے یہ ہونے میں خصوصاً اس کے کچھلے جیسے جن میں عورت کو اپنے عین کی صحت کو بچنا ضروری ہے کہ وہ مرد کی صحبت سے پرہیز کرے۔ اور یہ صورت کئی ماہ تک رہتی تو پھر جب وضع حمل ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ مدت تک عورت کو مرد کی صحبت سے پرہیز کرنا لازمی ہے اب ان تمام اوقات میں عورت کے لئے تو یہ قدرتی موانع واقع ہو جاتے ہیں مگر

خاوند کے لئے کوئی امر مانع نہیں ہوتا تو اب اگر کسی مرد کو غلبہ شہوت کا ان اوقات میں ہو تو بجز تعدد ازواج اس کا کیا علاج ہے۔ ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ کثرت سے ایسے مرد ہیں جو ان وقتوں میں دوسری عورت کرنے کے بغیر بھی تقویٰ کو قائم رکھ سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم یہ کہنے کو تیار ہیں اور کوئی عقلمند اس سے انکار نہیں کر سکا کہ دنیا میں تقریباً شہوت کو بھی موجود ہیں اور اس قوت کا زیادہ ہونا کسی عورت میں ان کے لئے باعث الزام نہیں ہے۔ پس اگر ان یا اس قسم کے آدمی و قفات میں دوسری عورت سے نکاح کی اجازت نہ دی جائے تو پھر اس خواہش کے قیام نہ کرنے کے لئے وہ ضرور ناخوش ہو جائے کہ استعمال کریں گے۔

۳۔ اگر کم بختوں میں عورتیں پیشہ کو یا دس سال کی عمر میں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں اس لئے ان کا کہیں شادی کا زمانہ عمر کے لحاظ سے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے۔ بیس سال کی عمر میں وہ بڑھ چکی ہو جاتی ہیں۔ اس لئے عقل اور خوبصورتی دونوں ایک وقت ان کے اندر نہ ہوتے ہیں جب خوبصورتی کا یہ قیام نہ ہوتا ہے کہ عورت کو مست کرنے اور وقت عقل اور تجربہ کا نہ پائے نا اس وقت سے کام لے ہوتا ہے اور جب عقل اور تجربہ حاصل ہوتا ہے تو خوبصورتی نہیں رہتی۔ اس لئے عورتوں کو لازمی طور پر ایک حکمرانی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے کہ عقل اور تجربہ بڑھانے کے وقت وہ حکومت پریدہ نہیں کر سکتی جو جوانی اور خوبصورتی میں کر سکتی تھی۔ پس ہر حال میں عورت نہ باہن حال اپنے ناکافی ہونے کا قرار کرتی ہے۔ کیونکہ مرد کو ان دو صفوں کے جمع کرنے کی ضرورت قدرتی ہے۔ پرہیزگار کوئی ایک عورت نہ ان دونوں صفوں کی جامع نہیں۔ اس لئے مرد اس ضرورت کو دوسری عورتوں کے جمع کرنے سے پوری کرتا ہے جن میں سے ایک میں حسن ہو اور ایک میں تجربہ تاکہ دونوں

کے مجموعے سے اس طرح منتفع ہو ایک اس کے نفس کو خوش کرے دوسری اس کی عزت کرے اس لئے یہ ایک بالکل تمدنی امر ہے کہ ان عاملین قیدیہ ازواج کا رواج ہو (۴) ہر گز یہاں مردوں کی نسبت عورتوں کے قوی بڑھاپے سے جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ بلکہ جہاں مرد کے قوی بالکل محفوظ ہوں جیسا کہ وہ اکثر حالات میں ہوتے ہیں اور عورتوں کی بڑھاپے سے وہ سب سے کمزور ہوتے ہیں۔ عورتوں کی حالت میں مرد کی نسبت ایسا ہی ضروری ہو گا جیسا کہ پہلے کسی وقت پہلی صورت سے ظاہر ہو گا ضروری تھا پس یہ قانون قیدیہ ازواج سے روکتا ہے۔ مردوں کے قوی قوتی قوتی سے بڑھاپے کی ضرورت محفوظ رہیں یہ روکتا ہے کہ عورتوں کے قوتی قوتی کے قوتی قوتی سے بڑھاپے کی ضرورت قانون عام انسانوں کی حالتوں کے مطابق نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے۔

(۵) مذکورہ بالا ضروریات تو مردوں کی ہیں مگر عورتوں کو بالکل وقت ایسی مجبوریاں آچڑتی ہیں کہ اگر ان کے لئے یہ وہاں تک نہ لگے جہاں تک وہ لیتے مردوں کی طرح کر لیں جن کے ظہور میں پہلی عورتیں موجود ہیں تو اس کا نتیجہ بدکاری ہو گا۔ ایک ہی امر بدکاروں کو کہ اس طرح ہر سال دنیا کے کسی حصہ میں لاکھوں مردوں کی جانیں لڑائیوں میں تلف ہو جاتی ہیں حالانکہ عورتیں بالکل محفوظ رہتی ہیں۔ ایسے واقعات یعنی جنگوں میں مردوں کی جانوں کا تلف ہونا ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اور جب تک دنیا میں مختلف قومیں آباد ہیں ایسے واقعات ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ اس سے مردوں کی تعداد میں کمی ہو کر عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ایک تو اسی امر سے اگر یہ بھی فرض کر لیں کہ عورتوں کی تعداد کی یہ زیادتی کسی قوم میں ہمیشہ کسی نہیں رہی تاہم اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک مدت تک مردوں کی اس کمی کا اثر ضرور

رہے گا۔ اب یہ عورتیں جو مردوں کی تعداد سے زیادہ ہوں گی ان کے لئے کیا سوچا گیا ہے۔ تعداد و زواج کی مخالفت کی صورت میں ان کا کیا حال ہو گا کیا ان کو بھی جواب نہیں ملے گا کہ جس کے دل میں ہوئی طرف وہ خواہش پیدا ہو جو قدرت نے فطرت انسانی میں رکھی ہے وہ ناجائز طریقوں سے اسے پورا کرے۔ سوچ کر دیکھ لو کہ تعداد و زواج کی ریل کو بنو کہ کے ان لاکھوں عورتوں کو جو اس طرح لڑائیوں کے سبب سے بیوہ ہو گئیں یا جنگ کے علاج کے ذریعہ نہیں بچے کیا یہی جواب دینا پڑے گا انہیں تعداد پر انصاف ہے کہ ایک غلط اصول کی حمایت میں انسانی ضروریات پر ایک لمحہ کے لئے بھی غور نہیں کرتے وہ نہیں سوچتے کہ تعداد و زواج کے سوا کئی اور کوئی ایسی راہ نہیں جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔

(۶) گذشتہ مردم شماری میں بعض محاسبین نے محال حاطہ کے مردوں و عورتوں کی تعداد پر نظر کی تھی تو معلوم ہوا تھا کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے جو کہ قدرتی طور پر تعداد و زواج پر ایک بین دلیل ہے جس کو مشک ہو وہ غلط و غلط مردوں و عورتوں کی تعداد کو سرکاری کاغذات مردم شماری میں میں ملاحظہ کرنے کے عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ثابت ہوگی۔

اس کے ساتھ ہی ہم اس امر کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ یورپ میں جب کو سب ممالک سے مل کر تعداد و زواج کی ضرورت سے منفرہ و مبرہ سمجھا جاتا ہے عورتوں کی تعداد مردوں سے کس قدر زیادہ ہے چنانچہ برطانیہ کا یہی بولنے والی کی جنگ سے پہلے بارہ لاکھ انتہر ہزار تین سو تھپاس عورتیں ایسی تھیں جن کے لئے ایک بیوی والے قاعدہ کی رو سے کوئی مرد بیٹا نہیں ہو سکتا۔

فرائض ہیں سترہ کی مردم شماری میں عورتوں کی تعداد مردوں سے چار لاکھ تیس ہزار ۲۲۴۰۰۰
زیادہ جو زمین سترہ سو کی مردم شماری میں ہر ہزار مرد کے لئے ایک ہزار بیس عورتیں
موجود تھیں۔ گو یا کل آبادی میں آٹھ لاکھ ستاسی ہزار چھ سو اڑتالیس عورتیں تھیں۔
تھیں جن سے شادی کرنے والا کوئی عرصہ تھا۔

سو پین پندرہ سترہ کی مردم شماری میں ایک لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو ستر عورتیں
اور مسیحا تیس سترہ میں چار لاکھ ستاون ہزار دو سو باسی عورتیں۔

اور آسٹریلیا میں سترہ میں چھ لاکھ چالیس ہزار سات سو چالیس عورتیں اور نو لاکھ تھیں
اب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس بات پر غور کر لیں تو آسان ہے کہ ہم تعداد ازدواج
کو بڑا سمجھتے ہیں مگر یہ بتا دیا جائے کہ ان کم از کم چالیس لاکھ عورتوں کے لئے کون سا
قانون جو زیرِ فکر آیا ہے۔ کیونکہ ایک بیوی کے قاعدے کی رو سے ان کو یورپ میں تو خاوند
نہیں مل سکتے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو قوانین انسانوں کی ضروریات کے لئے جو تیز
کئے جاتے ہیں وہ انسانوں کی ضروریات کے مطابق بھی ہونے چاہئیں! انہیں وہ قانون
جو تعداد ازدواج کی مخالفت کرتا ہے ان چالیس لاکھ عورتوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی فطرت
کے خلاف چلیں اور ان کے دلوں میں مردوں کے لئے کبھی خواہش پیدا نہ ہو لیکن یہ تو
ناممکن امر ہے جیسا کہ خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہر عورت کو اپنے شوهر سے دوسرے
جانے کے باعث وہ ناجائز طریق اختیار کریں گی۔ اس طرح پران میں زنا کی کثرت ہو گئی
اور یہ تعداد ازدواج کی مخالفت کا نتیجہ ہے اور یہ لہر کہ زنا اس ذریعہ سے زیادہ پھیلے گا
خیال ہی خیال نہیں بلکہ امر واقع ہے جیسا کہ ہزار ہا علماء کرام مجتہدین کی قیادت سے ثابت
ہو رہا ہے جو پچاسال پہلے اچھے تھے۔

(۷) نکاح کے اغراض میں ایک یہ بھی ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لئے بطور رفیق کے ہوں پس اگر کوئی وجہ ایسی پیدا ہو جائے کہ جس کے سبب سے عورت مرد کے لئے بطور رفیق کے نہ رہے یا اس سے اس کو وہ خوشی حاصل نہ ہو سکے جو ایسے رفیق سے ہونا چاہئے تو ان صورتوں میں یہ بھی مرد کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہونا چاہیئے مثلاً اگر عورت کو کوئی ایسی بیماری یا زخم ہو جائے جو اس کو ہمیشہ کے لئے یا بڑے بڑے عرصوں کے لئے ناقابلِ کشف یعنی اس امر کے قابلِ نہ رہنے لے کہ خاوند اس سے تعلقاتِ زانیہ و شوبہ نہ کر سکے تو کوئی وجہ نہیں کہ کہیں نکاح کی اصل غرض کو مرد دوسرے نکاح سے ذریعہ سے پورا نہ کرے جیسا کہ انسانی زندگی کے حالات کا دائرہ وسیع ہے۔ ایسا ہی ان ضروریات کا دائرہ بھی وسیع ہے جو بعض وقت مرد کو دوسرا نکاح کرنے کے لئے مجبور کر دیتی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ایسی ضروریات اکثر پیدا نہیں ہوتیں مگر جب واقعی وہ ضرورتیں پیدا ہو جائیں اور یہ ضروری ہے کہ ہر انسان کے طبقہ میں وہ کم و بیش پیدا ہوتی رہیں تو سوائے تعذر و ازدواج کے اور کوئی ذریعہ ان کے پورا ہونے کا نہیں پس اس علاج کو روکنے یا رکھنے کو بڑھانا ہے اسی طرح تعذر و ازدواج اکثر حالات میں طلاق کی کمی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔

(۸) عورت نے عورت کو وہ سامان دیئے ہیں جو مرد کے لئے باعث کشش ہیں اور مرد و عورت کے تعلق میں ان فریفتگی اور کشش کے موجبات کی موجودگی ایک نہایت ضروری امر ہے اور صرف اسی صورت میں نکاح بابرکت ہو سکتا ہے کہ ایسے سامان کشش عورت میں موجود ہوں اور اگر عورت میں ایسے سامان موجود نہ ہوں۔ یا کسی طرح سے جاتے رہیں تو مرد کا عورت سے وہ تعلق نہیں ہو سکتا پس ایسی صورت

میں اگر خاوند کو دوسری شادی کی اجازت نہ دی جائے تو یا تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس عورت سے نجات حاصل کرے اور یا اگر ممکن نہ ہو تو بدکاری میں مبتلا ہوگا اور ناجائز تعلقات پیدا کرے گا۔ کیونکہ جب عورت کی رفاقت سے اسے وہ خوشی حاصل ہوگی جس کا حصول فطرت انسانی چاہتی ہے تو ناچار اس خوشی کے حصول کے لئے وہ اور ذریعے تلاش کرے گا۔ ان صورتوں کے لئے قہر دانہ واجب ہوگا۔ لہذا یہ ہے تو ایسا نہیں ہے، ایک گھراؤنا خوش حال ہو سکتا ہے۔

(۹) قہر دانہ رواج کے روکنے کے لئے جو تدابیر لیں گی ان کی تعمیری غرض یہی رہے گی کہ انسانی حاصل نہیں ہو سکتی مثلاً اگر عورت بائچ ہو اور اس کا قسم ناجائز تعلقات سے بہت دور رواج کی مخالفت کی صورت میں قلعہ نسلی درجہ ہو گا۔ یہ بیماری کی ترقی و تہا ہے۔ پائی جاتی ہے اور اس کے قہر دانہ رواج اور کوئی راز نہیں جس سے یہ بیماری دور ہو سکے۔ ایسی صورت میں عورت کو علاقہ دینے کی کوئی وجہ نہ ہوگی۔ سچا سچا عورت و مرد میں ایسی محبت بھی ہو کہ وہ ایک دوسرے سے بظاہر نہ ہو سکتے ہوں۔ اس وقت نسلی کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ ایسی صورتوں میں مرد کو نکاح ثانی کی اجازت دی جائے۔

علاقہ انڈیا میں بہت دور یہی ہے جو قہر دانہ رواج کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں اور ان سب کو تفصیل سے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

اصل سبب قہر دانہ رواج کا بدکاریوں سے بچنا ہے۔ جو لوگ جنوں میں قہر دانہ رواج کے مخالف ہیں وہ اندرونی خواہشات اور اعمال کا مطالعہ فرمائیں۔ جس قوم نے زبان سے پاک قہر دانہ رواج کا انکار کیا ہے وہ عملی طور پر ناپاک قہر دانہ رواج یعنی زنا کاری میں گرفتار ہو چکے ہیں ان کی خواہشوں کی وسعت اور دست درازمی نے ایک عورت پر

قناعت نہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ فطرت میں تعدد ازواج کی آرزو ضرور ہے۔ خدا تعالیٰ کے قانون کا یہ مقتضار ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی وسیع خواہشوں اور اندرونی میلانوں پر مطلع اور جاوی ہو کہ ایسی ترتیب اور طرز پر واقع ہو کہ مختلف جذبات والی طبائع کو بھی تقویٰ اور طہارت کے دائرہ میں محدود رکھے۔

ہر کیسے تعدد ازواج چار تک محدود ہونے کی وجہ | مرد کیلئے چار عورتیں ہونگی
تقویٰ کی کمال حکمت و اتمام نعمت و وصلہ پر مبنی ہے۔ ہم قبل انہیں لکھ چکے ہیں کہ مرد کو قوتیں اور طاقتیں بہ نسبت عورت کے زیادہ عطا کی گئی ہیں۔ اس لئے کئی عورتوں سے ایک زمانہ میں نکاح کر سکتا ہے۔ تعدد ازواج کی مصلحت نکاح کی علت غائی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ سو نکاح کی علت غائی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ سب سے اول دائم تقویٰ و عفت و تواضع ہے اور چونکہ تمام بنی آدم کی قوت یکساں نہیں ہوتی اس لئے خدا نے ان کی طاقتوں و قوتوں کے مناسب ان کے لئے اسباب فراہم کئے ہیں۔ سو جن اشخاص کو ہیجان و توقان شہوت زیادہ ہو ان کی حفاظت عفت کے لئے پہلے میں چار عورتیں نو بت بنوبت ان کے پاس ہونا چاہئیں اور ایسے آدمیوں کے لئے یہ عدد عین قانون قدرت کے مطابق ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ایسا آدمی جب کسی ایک عورت کو نکاح میں لائے گا تو کم از کم یہ عورت اس کے لئے تین ماہ تک کافی ہے کیونکہ حمل کی شناخت کم از کم تین ماہ تک مقرر ہے۔ پس اگر اس میعاد میں اس عورت کو حمل ٹھہر جائے تو ایسے ہیجان و جوش شہوت والا آدمی اگر اس عورت سے صحبت کرے گا تو جنین

پر بڑا اثر پڑے گا اور حمل گرجانے کا اندیشہ ہے لہذا اس عورت کو آرام دیوے اور اس عورت سے صحبت ترک کر کے دوسری عورت نکاح میں لائے گا اگر دوسری عورت کو بھی تین ماہ تک قرار حمل ہو جائے تو اس سے بھی صحبت ترک کرنی پڑے گی کیونکہ اس سے اسقاط حمل کا اندیشہ ہے اور والدین کے شہوانی جوش جنین پر بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ چھ ماہ ہوئے۔ اب تیسری عورت سے نکل کرے گا۔ اگر تیسری عورت کو بھی حمل ہو گیا تو اب اس سے بھی اس کو صحبت ترک کرنی پڑے گی۔ یہ نو ماہ ہوئے۔ اب پہلی عورت کا وضع حمل ہو جائے گا مگر وہ غالباً تین ماہ تک قابل صحبت نہیں ہو سکتی لہذا اس کو چوتھی عورت نکاح میں لانی پڑے گی۔ اب چوتھی عورت کے حمل کی شناخت بھی تین ماہ تک مقرر ہے۔ یہ ایک سال ہوا اور اس اثنا میں پہلی عورت جسکو وضع حمل سے تین ماہ گذر چکے ہیں تعلقات زنانہ و شونی کے لئے تیار ہو جائے گی اس طرح وضع حمل کے بعد ہر ایک نوبت بنو بت اس کے لئے مہیا ہوگی۔

پس یہ تعداد ہر ایک قوی الشہوت انسان کے لئے کافی اور عین قانون قدرت و غطرت کے مطابق ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں دو دو تین تین چار چار تک فرمایا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ بعض آدمیوں کے لئے ہر سال میں دو ہی عورتیں کافی ہو سکتی ہیں کیونکہ بعض عورت کے اولاد نہیں دیتی یا دیر سے حمل ٹھہرتا ہے۔ اور بعض کے لئے سال میں تین ہی کافی ہو سکتی ہیں اور بعض کو چار کی ضرورت پڑتی ہے۔

حاملہ کے ساتھ منع صحبت کی وجہ ایک تو اندیشہ اسقاط حمل ہے۔ دوسرے اس حمل سے جو اولاد ہوگی اس کے اخلاق و اطوار میں والدین کے شہوانی جوش مرکوز ہو کر بد اخلاقی

پیدا کریں گے۔ کیونکہ جوشِ شہوت کا اثر جنین پر بالضرور پڑتا ہے اور وہ طبع میں فطری ہو جاتا ہے۔ اور گولبی قاعدہ کی رُو سے اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ دو دو پلانے والی سے صحبت کرنی بچہ کے لئے مضر ہے۔ لیکن اطمینان کے اس امر کی اصلاح بعض اددیکے ساتھ بتائی ہے۔ لہذا یہ امر قاطع نہ رہا۔

آب رہی یہ بات کہ چار سے زیادہ کیوں نہ جائز ہو تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرور تھا کہ ایک خاص عدد بیویاں کرنے کی ہوتی ورنہ اگر عدد مقرر نہ ہوتی تو لوگ حد اعتدال سے نکلکر عدد ہاتک بیویاں کرنے کی نوبت پہنچاتے اور ایسا کرنے سے ان بیویوں پر اور خود اپنی جانوں پر ظلم اور بے اعتدالیاں کرتے اور ضرورت چار سے رفع ہو گئی تھی اس سے زیادہ کو ناجائز قرار دیا۔

خلاصہ وجوہ تعدد ازواج (۱) تقویٰ (۲) حفظ التقویٰ (۳) موافقت نہیں اور طلاق کا بھی موقع نہیں (۴) عقم (۵) کثرتِ تولد بنات بعض بلاد اور خاندانوں میں (۶) پولیٹیکل مصالح اور سیاسی ضروریات عورت غالباً بچاس برس کے بعد قابلِ نسل نہیں رہتی۔ بخلاف مردوں کے کہ وہ نوے برس تک ہمارے ملک میں اس قابل ہیں (۸) مشاہدہ کثرتِ زنا جن بلاد میں تعدد ازواج جائز نہیں بلاد میں بضرورت صحبت کسی اور سے مندرجہ بالا اسباب ہیں جو تعدد ازواج کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں۔

(۱) جیسا کہ آپ بنی آدم کے مردوں کے لئے رسول بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بہ نسبت اپنی امت کے زیادہ بیویاں کرنے کی وجہ تھا کہ کچھ عورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی صحبت میں رہ کر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم پاکر دوسری عورتوں کو تعلیم و تبلیغ اسلام کریں سو اسی غرض کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ نسبت اپنی امت کو زیادہ بیویاں کی ہیں۔ (۲) آپ کی جسمانی و روحانی قوت بہ نسبت اوروں کے بہت بڑھی ہوئی تھی۔

آپ صوم وصال یعنی روزہ پر روزہ رکھ لیا کرتے تھے مگر است کو اس سے منع فرمایا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں تو فرمایا تم میں مجھ سے کون سا کون بہتر ہے ابیہ تا عند ربی، جو بیعت مبنی و نیست عقیقہ، تم پر کھڑے ہیں میں اپنے پہلے روزہ کے پاس شب با ش ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بلاتا ہے۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاحوں کے متعلق بڑی غلط فہمی پھیل چکی ہے وغیرہ میں ہے کیونکہ آپ کے نکاحوں کی اصل غرض یا تو نفس ہمدردی و ترحم تھا یا مختلف قوموں کو ایک کرنا اور ان کے علاوہ بھی متعدد ملکی مصالح اور دینی امتزاجات تھے مگر ہر ایک محض ان کی برافسانہ ہی اہمیتیں بتاتے ہیں (نہ فواللہ)

تاریخ نشا پست کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۲۵ برس کی عمر میں نکاح کیا تو آپ حضرت ابوہریرہؓ کی گاری میں تمام عربین مشہور تھے۔ پھر اس کے بعد ۲۵ سال تک یعنی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسری بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ حالانکہ عربین تعدد ازواج کی رسم بلا قید کسی شرط کے مروج تھی پس ان لوگوں کا جو کہ ناحق نیک افعال میں بد اخلاص تلاش کرتے ہیں یہ فرض ہے کہ وہ آکا سبب بھی تلاش کریں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۵۵ سال کی عمر تک جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے ایک سے زیادہ بیوی سے نکاح نہیں کیا اگر نفسانی خواہشیں جس وقت ایک شخص کے دل پر غلبہ پا سکتی ہیں تو وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے جبکہ جذبات جوانی

بیشتر میں ہوتے ہیں۔ مگر اس جوانی کے وقت آپ نے ایک بی بی پر ایسا اکٹھا کیا کہ وقت قریش نے جمع ہو کر آپ کو یہ کہہ کر آپ بہت پرستی کو بُرا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اپنے دربار بنالیتے ہیں اور جو بعد از مدت سے خود صورت بخود تیس آپ سے نکاح کرنے کے لئے حاضر کرتے ہیں تو آپ نے کچھ بھی پروا نہ کی۔

اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ نفسانی خواہشوں کے غلبہ بعد از مدت ہوائی کا وقت ہے اور چونکہ آپ کے اس زمانہ کی نسبت آپ کے سخت ترین دشمنوں کو بھی اقرار ہے کہ آپ اس وقت جہارت پاکیزگی، عفت کا نمونہ تھے اس لئے یہ الزام کہ نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے آپ نے شادی کی یا آپ کی ذات عصمت آپ پر سخت بہتان ہے۔

وہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانہ اور آخری زمانہ میں بڑا بھاری تغیر واقع ہو چکا تھا ابتدائی سالوں میں جب کہ میں آپ نے تبلیغ شروع کیا تو اگرچہ کفار کی طرف سے امانتوں کو طرح طرح کے دھوکہ اور فتنوں پہنچتی تھیں مگر مشہور داری کے تعلق منقطع نہیں ہو چکے تھے خصوصاً ایسے لوگ جو ذی عزت و جاہ تھے وہ نسبت کفار کے عملوں سے محفوظ تھے اور ان سے تعلقات نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لڑکی ایک کافر سے بیاہی ہوئی تھی اور حضرت ابوبکر کی لڑکی عائشہؓ کی منگنی بھی ایک کافر کے لڑکے حبیر بن مطعم سے ہوئی تھی۔ مگر مطعم نے بدیں وجہ انکار کر دیا کہ اس تعلق سے خوف ہے کہ لڑکا نئے دین میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہی حضرت عائشہؓ کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اگرچہ ابتدائیں ایسے تعلقات تھے مگر آہستہ آہستہ یہ تعلقات بالکل منقطع ہو چکے تھے اور کسی مسلمان عورت کا کفار کے ہاتھ پڑ جانا اس کیلئے ہلاکت کا موجب تھا۔ پھر آپ کی ہجرت سے پہلے سے تعلقات بھی کٹ گئے پس مسلمان لڑکیوں

یا بیوہ عورتوں کے لئے ضروری تھا کہ سسلان ہی خواہندہوں۔

ان واقعات کو مد نظر رکھ کر ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کو دیکھنا ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ کی ساری بیویاں بیوہ عورتیں تھیں۔ ان کو ہم الگ الگ جماعتوں پر تقسیم کرتے ہیں۔

اول وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کے ساتھ جلش یا مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور دوسری وہ عورتیں جو کسی قوم کے سردار کی لڑکیاں یا بیوہ تھیں اور جن کے خاوند لڑائیوں میں مارے گئے۔ ان کا ذکر ہم اسی ترتیب سے کرتے ہیں جس ترتیب سے ان کے نکاح ہوئے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ نے ام المؤمنین سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ سودہ اور اس کا خاوند ابتدا ہی میں ہجرت کر کے جلش کو پہلے گئے تھے اور اس جگہ وہ بیوہ ہو گئیں۔ واپس آنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔

اس کے بعد ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی تھیں۔ انھوں نے بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کی۔ جب آپ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے عثمانؓ کو اور پھر حضرت ابوبکرؓ کو آپ سے نکاح کرنے کے لئے کہا۔ مگر ان دونوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عمرؓ کا خود حضرت عثمانؓ اور حضرت ابوبکرؓ کو کہنا بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو کس قدر مشکلات تھیں۔

اس کے بعد ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ اس پہلے گروہ میں شامل تھیں جو سب سے اول کفار کے ظلم سے تنگ آ کر جلش کو

ہجرت کر گیا۔ ام سلمہ کے خاوند کی موت کا موجب ایک زخم ہوا جو ان کو ایک رٹائی میں لٹا تھا۔
 ام سلمہ کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ کا نکاح کیا یہ قریش کے مشہور سردار ابو سفیان
 کی لڑکی تھیں۔ آپ مع اپنے خاوند کے اس دوسرے گروہ میں شامل تھیں جو ہجرت کر کے
 حبش کو چلا گیا تھا۔ وہاں ان کا خاوند عیسائی ہو گیا اور کھوڑے روز بعد مر گیا لیکن وہ اسلام
 پر قائم رہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔

اس کے بعد آپ کا نکاح ام المؤمنین زینب بنت جحش سے ہوا ان کو زید بن حارثہ
 نے بوجہ ناتانگائی طلاق دیدی تھی اسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔
 اس کے بعد ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا جو ام المساکین کے نام سے مشہور
 تھیں آپ کا خاوند احد کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ آپ خود بھی نکاح سے دو تین ماہ بعد ہی
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو فوت ہو گئیں۔

ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہاجرہات میں سے تھیں اور بیوہ بنو نضیر
 بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔

اب اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس قدر عورتیں آپ کی ازواج مطہرات
 میں شامل ہوئیں وہ سب کی سب ایسی تھیں جو ابتدا ہی میں مسلمان ہوئی تھیں اور آخر
 کفار کے ہاتھ سے طرح طرح کے دکھ اٹھا کر جلا وطنی اختیار کر کے دوسرے ملکوں میں
 انھوں نے پناہ لی اور وہ سب کی سب قریش کے شریف خاندانوں سے تھیں۔ ایک طرف
 تو وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ چکی تھیں۔ اور اپنی جائیداد اور اسائش کو قربان کر کے صرف دین کی
 خاطر جلا وطنی قبول کی تھی۔ اب دوسری مصیبت یہ پڑی کہ ان کے خاوند جو محنت و
 مشقت کر کے ان کو کھلاتے تھے وہ بھی مر گئے یا جنگوں میں شہید ہو گئے اس بیکسی کی

حالات میں ان کی تکالیف کا اندازہ کون کر سکتا ہے کیا جائز تھا کہ ان عورتوں کو کفار کی طرف واپس بھیج دیا جاتا تاکہ وہ طرح طرح کے دھوکے دیکر ان کو مار ڈالتے یا کیا درست تھا کہ ان کو بغیر غور و فکر کے چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ خستہ حال ہو کر تباہ ہو جائیں۔ نہیں نہیں اسلام ہائیں بچا ہوتا کہ ان لوگوں کو بھروسے سے مذہب اور دین کی خاطر طرح طرح کے دھوکے ڈالتے تھے پس تو اُسے اور کس پیچیدگی کی حالت میں تباہ ہونے کے لئے چھوڑ دیا جاتا یا خود اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا۔ یہ جانتا تھا کہ جو ظلم ہوا ہیں ان پر کریں۔ اس بیکی کی حالت پر رحم نہ کر رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکو اپنی اذواج و مطہرات ہونے کی حالت میں بخشا تاکہ کس جس حرمت کو انھوں نے گھربا چھوڑ کر دین کی خاطر چھوڑا تھا اس سے بھی وہ چار عزت ان کو اس دنیا میں دی جاوے۔

آم المؤمنین جو یہ یہ اہل ایمان المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں سے تھیں جو قوم کے سرداروں کی راکھیاں تھیں اور جنگوں میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قبضہ میں آئیں۔ ان میں سے سابقہ ایک کافر کی بیوی تھیں جو لڑائی میں مارا گیا۔

مال غنیمت میں وہ ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں ثابت نے بہت سارا وہیہ دہا کرنے کے معاملہ میں ان سے مانگنا جسے دے نہ سکتی تھیں چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور سارا قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رو بہ و بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ میں اپنے قوم کے سردار کی لڑکی ہوں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اپنی قوم میں واپس جائے تاکہ کوئی اور فساد نہ ہو اور خود وہیہ دیکر آپ نے ان سے نکاح کر لیا کیونکہ عربوں کی غیرت یہ برداشت نہ کر سکتی تھی کہ ایک رئیس کی لڑکی ہو کر کسی کم درجہ کے آدمی کے نکاح میں آجائے۔

ام المؤمنین صفیہ خیر کی لڑائی میں باطلہ آتی تھیں۔ پہلے وحیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ قیدی عورتوں میں سے ایک تجھے دی جائے جس پر آپ نے اس کو کہا جسے چاہے لیو۔ انھوں نے صفیہ کو چنا مگر لوگوں نے ہمت نہ کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ ایک سروار کی لڑکی ہے اور مناسب نہیں کہ آپ کے سوا وہ کسی دوسرے کے قبضہ میں آئے یا نکاح کرے اس پر آپ نے اسے نکاح کیا۔ ان آخری وہ دونوں نکاحوں سے عاف ثابت ہوتا ہے کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ ایک تعلق سے وہ کل کی کل قوم فساد سے روک جائے اور اسی طرح پر وہ قومیں جن کی عمریں جنگوں میں گزرتی ہیں ایک ہو جائیں۔ یہ امر کہ اس ذریعہ سے آپ نے پوری پوری کامیابی حاصل کی ایسا بدیہی اور صاف ہے کہ جس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔

نکاح بدیعین مہر کا راز (۱) نکاح میں یہ بات متغین ہوئی کہ مہر مقرر کیا جائے تاکہ خاوند کو اس نظم و تعلیم کو کوڑنے

میں مال کے نقصان کا خطر لگا رہے اور بلا ایسی ضرورت کے جس کے بغیر اس کو چارہ نہ ہو اس پر جرات نہ کر سکے۔ پس مہر کے مقرر کرنے میں ایک قسم کی پابندی ہے (۲) نکاح کی غنیمت بغیر مال کے جو کہ مشرم گاہ کا بدلہ ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کو جس قدر مال کی حرص ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے لہذا اسی کے صرف کرنے سے ایک چیز کا مہتمم بالشان ہونا معلوم ہو سکتا ہے اور اس کے مہتمم بالشان ہونے سے اولیاء کی آنکھیں اس شخص کو اپنے تخت جگر کے مالک ہوتے ہوئے دیکھنے سے ٹھنڈی ہو سکتی ہیں۔

(۳) مہر کے سبب سے نکاح و زنا میں امتیاز ہو جاتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 ان تبتغوا بما والکم مخصنین غیر مصطلحین۔ ترجمہ۔ بذریعہ اپنے مالوں کے تم
 اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے بنو اور صرف مستی نکالنے والے نہ بنو۔

یہی وجہ ہے کہ روم سلف میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجوب
 مہر کو بدستور باقی رکھا۔

تعیین ولیمہ کی وجہ | ولیمہ یعنی نکاح کے بعد جو عام لوگوں کو روٹی کھلائی جاتی ہے
 اس کے تقرر میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔

(۱) اس سے نکاح کی اور اس بات کی اشاعت اور شہرت ہوتی ہے کہ بیوی
 وغول کرنا چاہتا ہے۔ یہ اشاعت ضروری ہے تاکہ نسب میں کسی کو دوہم کرنے کی بھی
 گنجائش نہ ہو اور نکاح و زنا میں تمیز بادی الزامے میں معلوم ہو جاوے اور لوگوں
 کے سامنے اس عورت کے ساتھ جائز تعلق متحقق ہو جاوے

(۲) اس سے بیوی اور اس کے کہنے کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک پایا جاتا ہے
 کیونکہ اس کے لئے مال کا خرچ کرنا اور لوگوں کا اس کے لئے جمع کرنا اس بات کی
 دلیل ہے کہ خاوند کے نزدیک بیوی کی وقعت اور عزت ہے۔ اور میاں بیوی کے
 مابین اس قسم کے امور الفت قائم کرتے ہیں خاصکر ان کے اول اجتماع میں ضروری ہوتے ہیں

(۳) ایک حدید نعمت کا حاصل ہونا اظہار شکر و سپرد خوشی کا سبب
 ہے اور مال کے خرچ کرنے پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے اور اس خواہش کی پیروی کرے
 سخاوت کی عادت و خصلت پیدا ہوتی ہے اور بخل کی عادت جاتی رہتی ہے۔ اس کے
 علاوہ بہت سے فوائد ہیں۔ سوچو کہ سیاست مدینہ و منزلہ و تہذیب و نسل و احسان

کے متعلق کافی فوائد اور مصالح ولیمہ میں مودع ہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف رغبت اور حرص دلائی اور خود بھی اس کو عمل میں لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی مگر واسطہ درجہ کی حد بکری ہے اور آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں لوگوں کو ملیدہ بکھلایا تھا اور آپ نے بعض اپنی بیویوں کا ولیمہ دو مد جو سے بھی کیا ہے اور فرمایا اذ ادعی احدکم الی الولیمۃ خلیا ترہا۔ ترجمہ۔ یعنی جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی سنون دعوت میں بلایا جائے تو چلا آئے۔

نکاح میں تقرر گواہ و اعلانات کی وجہ | سب انبیاء و ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ نکاح کو شہرت دی جائے تاکہ حاضرین کے سامنے اس میں اور زنا میں تمیز ہو جاوے لہذا گواہ بھی مقرر ہوئے اور مزید شہرت کے لئے مناسب ہے کہ ولیمہ کیا جاوے اور لوگوں کو اس میں دعوت دی جاوے اس کا اظہار کیا جاوے کہ دوسرے لوگوں کو بھی خبر ہو جاوے اور بعد میں کوئی بُرائی پیدا نہ ہو۔

تعین عقیقہ اور بچہ کا سر منڈانے کی وجہ | اہل عرب اپنی اولاد کا عقیقہ کیا کرتے تھے عقیقہ میں بہت سی مصلحتیں ہیں جن کا رجوع مصلحت ملیہ اور مدنیہ اور نفسیہ کی طرف تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا خود بھی اس پر عمل کیا اور اولاد کو بھی اسکی ترغیب دی۔

(۱) منجملہ ان مصلحتوں کے ایک یہ ہے کہ عقیقہ میں اولاد کے نسب کی اشاعت ہوتی ہے (۲) از انجملہ سخاوت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔

(۳) از انجملہ ایک یہ ہے کہ نصاریٰ میں جب کسی کے بچہ پیدا ہوتا تھا تو زرد

پانی سے رنگا کرتے تھے اور اس کو غودیہ کہتے تھے یعنی تبیہ اندران کا قول تھا کہ اسکے سبب سے وہ بچہ نصرانی ہو جاتا تبھی اسی کی شاکلت کے طرز پر اللہ پاک نے فرمایا ہے صبیغۃ اللہ وحن استغفر اللہ صبیغۃ اللہ صبیغۃ اللہ پس مناسب معلوم ہوا کہ ملت حقیقہ یعنی دین محمد ﷺ کے ان کے اس فعل کے سقائے میں کوئی ایسا فعل پایا جاوے جس فعل سے اس امر ثابت ہو کہ حقیقی ان نعمت ابرائیم واسطی کا تعلق ہونا مسلم ہونا جو جس قدر افعال حقیقہ سے ابرائیم واسطی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھتے اور ان کی اولاد میں چھپے آتے تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے بیٹے حضرت اسطی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذبح کرنے پر آمادہ ہونا اور پھر خدا تعالیٰ کا اسکے قابض ہونے پر ذبح منظم کے ساتھ انجام کرنا ہے اور ان دونوں کے شرائط میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جس کے اندر سر منڈانا اور ذبح کرنا ہوتا ہے پس ان باتوں پر ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا ملت حقیقی پر آگاہ کرنا اور اس بات سے اظہارِ مدینا ہوتا ہے کہ اس فرزند کے ساتھ اس ملت کا برتاؤ کیا گیا۔

ساتویں روز تعیینِ عقیقہ اور نام رکھنے کا سبب | عقیقہ میں ساتویں روز کی تخصیص اس لئے ہو گی اور اس وقت

وعقیقہ میں کچھ فاصلہ ہونا ضروری ہے کیونکہ سب کتبہ اس وجہ و وجہ کی خبر گیری میں اول مصروف رہتے ہیں پس ایسے وقت میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو حقیقہ کا حکم دیکر ان کا شغل اور زیادہ کیا جائے اور نیز بہت سے لوگوں کو اسی وقت بکریے دستیاب نہیں ہو سکتے بلکہ تلاش کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر پہلے ہی روز عقیقہ مسنون کیا جائے تو لوگوں کو وقت ہو۔ لہذا سات روز کا فاصلہ ایک کافی اور معتد بہ

مدت ہے اور ساتویں روز نام رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ اس سے پہلے لڑکے کا نام رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ بلکہ نام رکھنے میں بھی مہلت چاہئے تاکہ خوب غور و تدبیر کر کے اچھا نام رکھا جاسکے۔ ایسا نہ ہو کہ تجلت کے سبب کوئی خراب نام مقرر کر دیں۔

بچہ کے سر کے بالوں کے برابر چاندی تصدق کرنا کاراز | آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت

فاطمہؓ کو حضرت حبیبؓ کے متعلق فرمایا کہ بچہ فاطمہؓ اس کے سر کے بالوں کو منڈوا دے اور ہموزن اس کے بالوں کے چاندی خیرات کر دے چاندی کے خیرات کرنے میں سیرب ہے کہ بچہ کا مالیت جنینیت سے منتقل ہو کر طفلیت کی طرف آتا خدا تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس پر شکر واجب ہے اور بہترین شکر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ دیا جاسکے اور جنین کے بال جنینہ کے نشان کا بقیہ تھے ان کا دور ہونا طفلیت کے نشان کے استقبار کے نشانی ہے اس لئے واجب ہوا کہ ان کے بدلے میں چاندی جوائے اور چاندی کی خصوصیت یہ ہے کہ سونا گر اس ہے بجز امرا کے اور کسی کو دستیا بے نہیں ملتا اور چیزیں کم قیمت بہت ہیں چاندی اوسط ہے۔

لڑکے کا حقیقہ دو دیکھو۔ سے اور لڑکی کا | آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔
عقیقہ ایک سے ہونے کی وجہ سے۔ جن الغلام شانان وعن الجارية شاة۔

ترجمہ۔ یعنی لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری حقیقہ میں دینی چاہئے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک بہ نسبت لڑکیوں کے لڑکوں کا نفع زیادہ تر ہے لہذا دو کا ذکر کرنا زیادتی اور اس کی عظمت کے مناسب ہے حضرت ابن قیم اس کے بارہ میں لکھتے ہیں۔ باصر النقص تبیل فیما تاج لشرف الذکر وما

میزکہ اللہ تعالیٰ جبہ علی الانبی و ملاکانت النعمۃ بکہ علی لوئد اتہو و السہروس
والفرحۃ بکہ اکمل کان الشکر علیہ اکثر فاته کلمہ اکثر النعمۃ کان شکرہا
اکثر ترجمہ۔ یعنی لڑکے کے لئے دو سے اور لڑکی کے لئے ایک بکری سے عقیقہ کرنے کی وجہ
یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی پر فضیلت ہے اور عیب لڑکے کے وجود سے والد پر تمام و کمال
نعمت اور مسرور و خوشی زیادہ ہوتی ہے تو اس پر مزید شکر واجب ہے کیونکہ جب
زیادہ نعمت ملی تو زیادہ شکر کرنا لازم آتا ہے۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی عورت کے نکاح میں جازت ولی کی حکمت

ترجمہ۔ یعنی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح میں عورتوں
کو حکم کرنا روا نہیں ہے کیونکہ وہ ناقصات العقل ہوتی ہیں اور ان کے فکر ناقص
ہوتے ہیں اس لئے بسا اوقات مصلحت کی طرف ان کو راہبری نہ ہو سکے گی۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ غالباً وہ حسب کی حفاظت نہ کریں گی اور بسا اوقات
ان کو غیر کفو کی طرف رغبت پیدا ہو سکتی ہے اور اس میں قوم کی عار ہے پس ضروری
ہو کہ ولی کو اس باب میں کچھ دخل دیا جاوے تاکہ یہ مفسدہ بند ہو۔

(۳) لوگوں کا عام طریقہ یہ ہے کہ مرد و عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں اور تمام ہندوست
انہی کے متعلق ہوتا ہے اور سائے خرچ مردوں ہی سے متعلق ہوا کرتے ہیں اور عورتیں
ان کی مقید ہوتی ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما
فضل اللہ بعضہم علی بعض۔ ترجمہ۔ یعنی مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لئے
کہ خدا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

دسم) نکاح کے اندر ولی کی بشرط مقرر ہونے میں اولیاء کی عزت و حرمت ہے اور عورتوں کو ایسا نکاح خود بخود کرنے میں بے عزتی ہے جس کا مدار بے حیائی پر ہے اور اس میں اولیاء کی مخالفت اور ان کی بے قدری ہے۔

۱۵) یہ بات واجبات سے ہے کہ نکاح کو زنا کے ساتھ شہرت سے امتیاز ہو اور شہرت کی بہتر صورت یہ ہے کہ عورت کے اولیاء نکاح میں موجود ہوں البتہ کسی صورت میں ولی کا ہونا مستحب اور کسی صورت میں شرط ہے تفصیل کے لئے فقہ کا فن ہے۔

مرد پر بعض اہل قرابت عورتوں کے حرام ہونے کی وجہ (۱) سلامت مزاج کا یہ اقتضاء ہے کہ آدمی کو اس

عورت کی جانب رغبت نہ ہو جس سے وہ خود پیدا ہوا ہے یا اس سے وہ عورت پیدا ہوئی ہے یا وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک بالغ کی دو شاخیں یعنی بھائی بہن۔

(۲) جب اقارب خود ایسی قرابت والی عورت سے نکاح کر لیا کرتے تو کوئی شخص عورتوں کی طرف سے ان اقارب سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرنے والا نہ ہوتا باوجودیکہ عورتوں کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرنے والا ہو اور ایسا ارتباط جس میں یہ دونوں وصف پائے جاویں یعنی رغبت نہ ہونا اور کسی کا اس سے مطالبہ نہ کر سکا طبعی طور پر قہر اور اس کے ماں بہن بیٹی چھو بھی خاندان بھتیجی بھانجی میں واقع ہوا ہے۔ پس یہ سب حرام ہوئیں۔

(۳) اسی طرح رضا عمت بھی موجب حرمت ہے کیونکہ دودھ پلانے والی عورت مثل ماں کے مہجاتی ہے اس لئے کہ وہ اخلاط بدن کے اجتماع اور اس کی صورت قائم ہونیکا سبب ہوتی ہے پس وہ بھی فی الحقیقت ماں کے بعد ماں ہے اور دودھ پلانے والی

کی اولاد بہن بھائیوں کے بعد اس کے بہن بھائی ہیں پس اس کا مالک ہو جانا اور اس کو اپنی جو رو بنالینا اور اس کے ساتھ جماع کرنا ایسی بات ہے جس سے فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہے۔ (۳) اسی طرح دو بہنوں کا جماع کرنا حرام ہے کیونکہ ان میں سو گنہ گار کا حصہ منجر بالحدوات ہو گا جس سے قطع رحم ہو گا اور یہ امر خدا تعالیٰ کی منظور نہیں ہے کہ اہل قرابت میں قطع رحم ہو۔ اور علیٰ ہذا التماس اس قسم کی قرابت دار قریبی عورت کا آپس میں ایک شخص کے نکاح میں ہونا حرام ہو اچنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یصح بین المرأة وعمتها ولا بین ابنتها وسالہا ہا ترجمہ یعنی نہ ایک عورت اور اس کا بھوپتی کو جمع کرو اور نہ ایک عورت اور اس کی خالہ کو جمع کرو۔

(۵) اسی طرح مصاہرت باحت حرمت ہے۔ اس لئے کہ اگر لوگوں میں اس قسم کا دستور جاری ہو کہ ماں کو اپنی بیٹی کے خاندان کی طرف اور مردوں کو اپنے بیٹوں کی بیویوں کی اور اپنی بیویوں کو بیٹوں کی طرف رغبت ہو جو کہ حلیت نکاح کی صورت میں ممکن ہے۔ تو اس تعلق کے توڑنے یا اس شخص کے قتل کرنے میں حکمت جو از نکاح مرد مسلم یا یہودیہ و نصرانیہ نہ بالعکس جس کی طرف خواہش پائے کو شش کیا کریں۔

مسلمان مرد کا نکاح کسی یہودن و عیسائین سے اس لئے جائز ہے کہ خدا تعالیٰ نے مرد کو غالب اور عورت کو مغلوب قرار دیا ہے تو ایسے نکاح اور ازواج سے یہ صورت ہو گی کہ توحید کے نقشہ کو بالا اور غالب اور شرک و کفر کو ہیبت و مغلوب کر کے دکھایا گیا جس میں یہ ایمان ہے کہ توحید شرک پر غالب ہے اور واقع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چونکہ مرد کی تاثیر قوی ہوتی ہے اس لئے عورتیں خواہ یہودی ہوں یا عیسائین وہ اکثر مسلمان ہو جاتی ہیں مگر اس کے برعکس ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمہ عورت کا نکاح یہودی یا عیسائی

مرد کے ساتھ کسی مجبوری کے سبب جہانز ہو سکے کیونکہ یہ امر حکمت الہی کے برخلاف ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نکاح جہانز ہو تا تو یہ نقشہ لوں دکھائی دیتا کہ منہ کب بالا اور توجہ بصیرت ہوتی اور اس امر سے غم کی چیز نہ اور اس کا قانون قدرت و حکمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و افضلیت ماننے میں کبر نہ کہ البیہ و راج سے نفس الایسل و خاتم الانبیاء و سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پس و مغلوب دکھانا پڑتا۔ سو یہ امر ضرور کو منکر نہ نہیں ہے

یا راحمد شو کہ تا غالب شوی یا ر مغلوبان مشہور تو لے غوی

باب الطلاق

حکمت جواز طلاق زن | واضح ہو کہ طلاق عربی لفظ ہے جس کے معنی اردو زبان میں کھولنے اور پھوڑ دینے کے ہیں اور اصطلاح شریعت اسلام میں مرد کا اپنی عورت کو اپنے نکاح سے خارج کر دینا ہے جس کا مطلب تفصیل ذیل سے بخوبی معلوم ہوگا۔

واضح ہو کہ مسلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں مرد کی طرف سے اسلام اور مہر اور تعہد نان و نفقہ و حسن معاشرت شرط ہے اور عورت کی طرف سے عفت اور پاکدامنی اور نیک چلنی اور فرمانبرداری کے بند و شرائط ضروریہ ہیں اور جیسا کہ دوسرے تمام معاہدے شرائط کے ٹوٹ جانے سے قابل فسخ ہو جاتے ہیں ایسا ہی یہ معاہدہ بھی شرطوں کے ٹوٹنے کے بعد قابل فسخ ہو جاتا ہے صرف یہ فرق ہے کہ اگر مرد کی طرف سے شرائط ٹوٹ جائیں تو عورت خود بخود نکاح توڑنے کی مجاز نہیں جیسا کہ وہ خود بخود نکاح

کرنے کی مجاز نہیں۔ بلکہ تاکم وقت کے ذریعہ سے نکاح کو توڑ سکتی ہے جیسا کہ ولی کے ذریعہ سے نکاح کر اسکو کہتے ہیں اور یہ کمی اختیار اس کی فطرتی شناکاری اور نقصان عقل کی وجہ سے ہے لیکن مرد جیسا کہ اپنے اختیار سے معاہدہ نکاح کا باندھ سکتا ہے ایسا عورت کی طرف سے شرائط ٹوٹنے کے وقت طلاق لینے میں بھی خود مختار ہے سو قانون فطرتی قانون سے جو مختصر ہے، مذکور ہوتا ہے مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے گویا کہ اس فطرتی قانون کی کسی تعمیری نہ ہو کیونکہ فطرتی قانون نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہر ایک معاہدہ شرائط قرار دادہ کی قوت ہونے سے قابل فسخ ہو جاتا ہے اور اگر فریق ثانی فسخ سے مائل ہو تو وہ اس فریق ظلم کر رہا ہے جو فقدان شرائط کی وجہ سے فسخ عہد کا حق رکھتا ہے۔ سو جب ہم سوچیں کہ نکاح کیا چیز ہے تو بجز اس کے اور کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک پاک معاہدہ کی شرائط کے نیچے دو انسانوں کا زندگی بسر کرنا ہے اور جو شخص شرائط شکنی کا مرتکب ہو وہ عدالت کی رو سے معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق ہو جاتا ہے اور اسی محرومی کا نام دوسرے لفظوں میں طلاق ہے۔ پس جس مطلقہ کی حرکات سے شخص طلاق دہندہ پر کوئی بد اثر پہنچتا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کسی کی منکوحہ ہو کر نکاح کے معاہدہ کو کسی اپنی پہنچنے سے توڑے تو وہ اسی عضو کی طرح ہے جو گندہ ہو گیا اور ٹاگیا۔ اس دانت سے جس کو کیڑے نے کھا لیا اور وہ اپنے شدید درد سے ہر وقت تمام بدن کو اور دکھ دیتا ہے تو اب حقیقت میں وہ دانت، دانت نہیں ہے اور نہ وہ متعلقہ حقیقت میں عضو ہے اور اسی میں ہے کہ اس کو اٹھا دیا جائے اور ہٹا دیا جائے اور کھینچا دیا جائے۔ یہ سب کارروائیوں ان قدرت کے موافق ہے۔ عورت

مروے ایسا تعلق نہیں ہے جیسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کا لیکن تاہم اگر کسی کا ہاتھ یا پاؤں کسی آفت میں مبتلا ہو جاوے کہ اعضاء اور ڈاکٹروں کی رائے اس پر اتفاق کرے کہ زندگی اس کے کاٹ دینے میں ہے تو بھلا تم میں سے کوئی ہے کہ ایک جان کے بچانے کے لئے اس کے کاٹ دینے پر راضی نہ ہو پس ایسا ہی اگر کسی کی منکوحہ اپنی بد چلنی اور کسی شرارت سے اس پر وبال لاوے تو وہ ایسا عضو ہے کہ بگڑ گیا ہے اور مٹر گیا ہے اور اب وہ اس کا عضو نہیں ہے اس کو کاٹ دے اور گھر سے باہر پھینک دے ایسا نہ ہو کہ اس کا زہر اس کے سارے بدن میں پہنچ چکے اور تجھے ہلاک کر دے۔ پھر اگر اس کاٹے ہوئے اور زہریلے جسم کو کوئی پرند یا درندہ کھالے تو اس کو اس سے کیا کام کیونکہ وہ جسم تو اس وقت سے تیز آہٹ نہیں رہا جبکہ اس نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا۔

وہ ہدایتیں جن کی باندی کے بعد ہر ایک شخص طلاق دینے کا حجاز ہو سکتا ہے | قال اللہ تعالیٰ والی تفتاؤن مشورہ ففی ظہن واجھروہن فی المضاجع واضربوہن فان اطعنکم فلا تمیغوا علیہن سبیلًا طرک اللہ کان علیہا کبریا فان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یریدوا صلحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیہا کبریا مترجم۔ یعنی جن غورتوں کی طرف سے ناموائت کے آثار ظاہر ہو جائیں پس تم ان کو نصیحت کرو اور خواہ گاہا ہوں میں ان سے جُدا ہو اور ان کو مارو یعنی جیسی صورت اور مصلحت پیش آوے پس اگر وہ متھاری تا بعد از ہو جائیں تو تم بھی ان کے طلاق یا سزا دینے کی رادست نکالو۔ بیشک خدا تعالیٰ صاحب علو صاحب کبریا ہے۔ اور پھر اگر میاں بیوی کی مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف غاوند کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف بیویہ ایک امر ہے

والخضاب والتطيب فاذا بلغ الكتاب اجله صارت محتاجة الى ما يرغب في
نكاحها فاذا بلغ لها من ذلك ما يباح لذات الزوج فلا شيء ابلغ في الحسن من
ذلك المانع والابانة ولو افاق زوجت حصول العاقلان بعد تفرغ شديد احسن منه
نظر جرمه من انظر بذكرنا وطرا كاسوگه تالاج: رستگار است اور یہ: وٹسہ عورت کے قتل کا اور
اور اس کے گناہ سے جس سے ہے کہ چونکہ عورت کو اپنے خاوند کی زندگی میں اپنی زیریت و
تخلل پانا سزا کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر اسے خاوند کی قوم میں وہ عورت پر واجب اور اپنی قوم
میں اس سے عداوت ہو پس جب خاوند اس کو اس کی عدالتیں ہے۔ اور
دوسرے شوہر کے پاس نہیں پہنچے پس پہلے خاوند کا اتمام حقوق اور دوسرے
شوہر کا ایسا ضرورت کامل ہونے سے پہلے پہنچنے تک اس سے روکنا یہ اس کو مستحق ہے کہ
نوریت کو ان امور سے منع کیا جائے جو عورتیں اپنے خاوندوں کے لئے کیا کرتی ہیں
بجز اس میں اس بات کا مسدود کرنا ہے کہ عورتوں کو قہروں کی طبع ہوا اور اس کی ریت
و خضاب و عطر کے واسطے سے اس کی طرف مردوں کی چشم طبع ہر اندازہ پس جب عدت
ختم ہو جائے تو وہ ان امور کی محتاج ہوتی جو تحریر و مرغب فی الشباح ہیں پس اس
عورت کو وہ امور مباح ہوئے جو خاوند دانی عورت سے مستمباح ہو کر گئے ہیں۔ پس
یہ ممانعت اور اباحت نہایت حسن و مناسبت پر واقع ہوئی ہے۔ تمام عالم کی عقلیں
بھی اس سے بہتر تجویز نہیں کر سکتیں۔

سوال جبکہ رحم کے خالی
عدت طلاق ایک حیض سے زیادہ ہونے کی وجہ | یا حامل ہونے کا علم ایک حیض
سے معلوم ہو سکتا تھا تو پھر طویل عدت کے مقرر ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب۔ اس کی وجہ ان مصلح الہی سے معلوم ہو سکتی ہے جن کے لئے یہ مشروع کی گئی ہے۔ عدت کے مشروع ہونے میں چند مصلحتیں ہیں جس کی تفصیل ذیل میں ہے:-
 (۱) رحم کے خالی ہونے کا علم حاصل کرنا تاکہ دو شخصوں کا نقطہ ملجانے سے اختلاف نسبت ہو کر باعث فساد نہ ہو۔ عدم تقرر عدت کی وجہ سے ایسے فساد اور بگاڑ ہوتے جن کو شریعت و حکمت الہی مانع ہے۔

(۲) تقرر عدت کی وجہ عقد نکاح کی بزرگساری اور رفع قدر و اظہار شرافت ہے۔
 (۳) طلاق دیے والے کے لئے لمبا زمانہ مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مرد طلاق دینے سے نادم ہو کر عورت کی طرف رجوع کر سکے۔

(۴) تقرر عدت کی وجہ خاوند کے حق ادا کرنا اور خاوند کے فوت ہونے سے متاثر نہ کرنا اظہار ہے اور یہ امر زینت اور آراستگی کے ترک کرنے سے ہوتا ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ عدت محض برائت رحم کا علم حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ یہ امر بھی عدت کے بعض مصالح و مصلحتوں میں سے ہے۔ باقی اور مصالح بھی ہیں جو ایک حیض کی مدت میں حاصل نہیں ہو سکتیں۔

اقسام عدت (۱) حاملہ کی وضع حمل تک (۲) عدت بیوہ و سرگ شوہر چار ماہ و دس دن (۳) عدت مطلقہ تین طہر (۴) عدت آئیم یا صغیرہ جس کو زیادہ عمر کے سبب یا کم عمری کے سبب حیض نہ آتا ہو تین ماہ ہے۔

عدت بیوہ کی دوسری عدتوں مختلف ہونے کی وجہ عدت بیوہ کی چار ماہ اور دس دن مقرر ہوا وہ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو پس ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ عدت کا حکم محض اطاعت کیلئے

ہے اس میں عقل کو دخل نہیں ہے مگر یہ بات اس وجہ سے باطل ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ عبادت محض ہوتی۔ حالانکہ عدت محض عبادت نہیں ہے کیونکہ عدت چھوٹی اور بڑی اور عاقلہ اور دیوانہ اور مسلمہ و ذمیہ سب کے حق میں لازمی ہے اور یہ سب مکلف نہیں ہیں نیز اس میں نیت کی ضرورت نہیں اور عبادت میں نیت ضروری ہے۔ پس لا محالہ اس میں مصالح ضرور ہیں اور اس کے ساتھ ہی جب اس میں اطاعت الہیہ کا قصد ہو بشرطائیکہ منعی عبادت سے بھی خالی نہیں۔ سو بعض مصالح تو نفس عدم میں ہیں جن کا حاصل عبادت حقوق زوج اول و اولاد و رعایت حق شوہر ثانی تفصیل عن نظر یہ آتی ہے پس یہ خاوند کی رعایت تو اس میں ایک یہ ہے دونوں میں جو تعلیق نکاح کا تھا اس میں اور وقت باقی رہے۔ اور دوسری رعایت یہ ہے کہ اس میں دومی حقوق ملزومہ مصاحبت کی کسی قدر وفاداری کا اظہار ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اس میں ناسمج ہو سکے اور نسب میں بھی اشتباہ نہیں ہوتا۔ اور حق نواوند کی حرمت و عزت سے بچاؤ کی وفات کے بعد قابل لحاظ ہونا اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی عزت و حرمت کے حقوق کی وجہ سے آپ کی وفات کے بعد آپ کی عورتوں سے اور لوگوں پر مدام کے لئے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ علاوہ آپ کی حرمت کے انہیں بھی حکمت ہے کہ آپ کی دنیا والی عورتیں آخرت میں بھی آپ کی ازواج مطہرات ہوں گی اس لئے بھی آپ کے بعد کسی کو ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ٹھہرا۔

مگر یہ امر دوسروں کے لئے نہیں ہے کیونکہ نہ اس قدر کسی شوہر کا احترام ہے اور نہ یہ حق ان کے حق میں معلوم ہے۔ پس اگر اس حالت میں خاوند کے مرنے سے عورت کو دوسرا نکاح کرنا حرام ہوتا تو اس کو سخت ضرر لاحق ہوتا۔ بہر حال نکاح ثانی تو حلال

مصلحت اور قرآن کو جاننا ہے پس ممکن ہے کہ عورت کو اس چیز کے ساتھ عدت شمار کرنے کا حکم دیا جائے جس کا علم اس کے ساتھ خاص ہے اور خاوند اس کو این سمجھے اور بیوہ کے واقعہ میں خاوند موجود نہیں ہو تا اور دوسرے شخص اس کا باطنی سوال اور قریب ایسا معلوم نہیں کرتا جس خارج خاوند پہنچا نہ سکتا تھا پس ضروری تھا کہ اسکی عدت ایسی مقرر کی جائے جس کے حصول کر کے میں قریب و بعید سب پر واجب ہوں اور نہ کچھ کے مخصوص ہونے کی بات ہے اور اس فرق سے عدت مطلقہ میں پیشہ نہ کیا جائے کہ جب وہاں حمل کا خطا ہو وہ بین طور پر معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ نفس رحم کا خالی ہونا یا نہ ہونا ایک حیف سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ عورت برائے رحم مقصود نہیں ہے اگرچہ برائے رحم بھی عدت کے بعض ضروری امتداد میں سے ہے بلکہ عدت میں متعدد حکمتیں ہیں اور وہ جو علم ہو سکتی ہیں کہ جبکہ وہ حقوق معلوم ہوں جو ان میں ملحوظ ہیں۔ چنانچہ عدت میں ایک تو خدا تعالیٰ کا حق ہے اور وہ اس کے علم کی اطاعت اور اس کی طلب رخصا ہے اور دوسرا طلاق یا غیرہ اسے خاوند کا حق ہے اور یہ حق اس کے رجوع کرنے کے لئے لبا زمانہ ٹھہرا یا خوند رحمت سے یا تملک مجدد سے۔ تیسرا حق زوجہ کا ہے اور یہ حق اس کا استحقاق نفقہ و سکونت خاوند پر ہے۔ جب تک عورت عدت میں ہو۔

اور جو تھا حق بچہ کا ہے یہ حق بچہ کے ثبوت نسب کی احتیاط کے لئے ہے۔ تاکہ اس کا نسب دوسرے کے ساتھ نہ ملجائے۔

پانچواں حق دوسرے خاوند کا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنا پانی دوسرے کی کھیتی کو دیکر ضائع نہ کرے۔ اور شائع علیہ السلام نے ہر ایک کے مناسب خاص خاص احکام

بھی مرتب فرمائے ہیں چنانچہ رعایت حق خاوند میں یہ امر قرار پایا ہے کہ زوجہ گھر سے باہر نہ جائے اور نہ خاوند اس کو باہر نکالے۔ اور نیز یہ حق ٹھیکرایا ہے کہ عدت کے اندر اگر زوجہ سے طلاق دینے والا رجعی طلاق میں رجوع کر لے تو زوجہ مانع نہ ہو۔ اور زوجہ کا حق خاوند پر نفقہ و سکونت کا مہیا کرنا ہے۔

اور حق بچے کا یہ ہے کہ اس کے نسب کا ثبوت ہو جاوے اور وہ اپنے باپ سے ملحق ہو اور دوسرے سے ملحق نہ ہو۔ اور دوسرے خاوند کا حق یہ ہے کہ وہ بصیرت و برأت رحم کا علم ہونے کے بعد عورت سے دخول کرے۔ مبادا رحم میں پہلے شخص کا بچہ ہو اور اس طرح سے اختلاط نسب ہو جاوے۔

پس مطلقہ کے لئے تین حیض کا مقرر کرنا ان حقوق کے مجموعہ کی رعایت و تکمیل کے لئے ہے کہ ان میں بعض حقوق ایک حیض میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور عدت طلاق میں جو حقوق بیان کئے ہیں ان میں بعض طلاق و وفات میں مشترک بھی ہیں چنانچہ تامل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ پس اس تقریر سے اس وعدہ کا بھی ایفاء ہو گیا جو شروع سرخی کے قریب کہا گیا تھا کہ تفصیل عنقریب آتی ہے۔

(۱) منہ کی زخم جاری ہونے سے نسب کا خلط ملط

حرمت نکاح منہ کی وجہ

کیونکہ اس مدت منہ کے گذرتے ہی وہ عورت خاوند کے قبضہ سے خارج ہو جاتی ہے اور عورت کو اپنا اختیار ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ جب حاملہ ہوگی تو کیا کرے گی اور عدت کا انقباض نکاح صحیح میں بھی جس کی بناء ہمیشگی پر ہوتی ہے۔ نہایت شواہد سے ہوتا ہے تو پھر منہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

(۲) اس رسم میں یہ قبیح بھی ہے کہ اس رسم کے جاری ہونے سے نکاح صحیح ہو شریعت میں معتبر ہے اس میں اجمال لازم آتا ہے کیونکہ اکثر نکاح کرنے والوں کی خواہش غالباً شہوتِ شرمگاہ کا پورا کرنا ہوتا ہے۔

(۳) صرف جماع کی اجرت دینا طبیعتِ انسانی سے بالکل انسانِ باہر ہو جاتا ہے اور بے حیائی ہے اس کو قلبِ سلیم بالکل پسند نہیں کرتا۔ باقی وجود ان قبائح کے ابتداء میں چندے اس کی اجازت ہونا جوش سے بید اضطرار اور نکاح پر قادر نہ ہو سکنے سے تھا جبسا مینہ کی مخمضہ میں اجازت ہو جاتی ہے پھر ان قبائح کے سبب ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو گیا۔

احادیث سے متفقہ النساء کی حرمت | حد ثنا عبد بن عبد اللہ

بن عمر حد ثنا الربیع بن سبرۃ الجہنی ان اباً حد ذہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا ایہا الناس انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء ان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامۃ فمن کان عندک منہن شیء فلیخل سبیلہا ولا تاخذوا مملاتہن من شیء صحیحہ مسلم مع نووی ص ۱۸۰ ترجمہ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو میں نے تم کو متفقہ النساء کی پہلے اجازت دی تھی۔ اب خدا تعالیٰ نے متفقہ النساء کو قیامت تک حرام کر دیا ہے پس جس کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی عورت ہو تو اس کو چھوڑ دے۔ اور جو کچھ تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ مت لو۔ صحیح مسلم ص ۱۸۰۔

حد ثنا مالک بن اسمعبل قال حد ثنا ابن انہ سمع الزهري يقول
 اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوكة عبد الله عن ابيه ان عليا قال ان
 عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فقي عن المتعة وعن لحوم الحمر
 الاهلية من خيبر بخاري عن سفیان بنی عن النکاح المتنة فتم الباء
 ترجمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 متعۃ النساء اور خمر اہلی کے گوشت سے نمبر کے ایام میں منع فرمایا اور سفیان سے روایت
 ہے کہ نکاح متعہ منوع ہو چکا ہے۔

متعۃ النساء کی تردید و تجدانی دلیل | ہر شریف الطبع بھلا انسان شریف قوم کا
 امیر آدمی اپنی جگہ سوچے گا اگر بشرعاً
 متعۃ النساء جائز بلکہ کارِ ثواب ہے تو پھر نکاح میں اور اس میں یہ فرق کیوں ہے کہ نکاح
 کی نسبت کرنے میں اپنی بیٹی ہیں کی طرف تو عار نہیں آتی مگر کیا بڑے شریفین بنائیں
 میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ماں اور بیٹیوں اور بہنوں نے اسے منع کئے ہیں تجدانی
 رنگ میں یہ لا جواب دلیل ہے اور یقیناً تو یہ ہے کہ جیسے ازدواج و زوج میں صحیح مبارکباد
 قبول کرتے ہیں اس طرح اپنی اقارب عورتوں کے متعہ کے متعلق اس مبارکباد کو برداشت
 نہ کر سکیں یہ تو عقلی دلیل تھی اور نقلی اوپر بیان ہو چکیں۔ اور اور بھی لکھی جاتی ہیں۔

عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقی عن المتعة النساء
 ترجمہ یعنی علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں
 سے متعہ کرنا۔ ترمذی وغیرہ نے اس حدیث کی تصحیح کی۔ اور حرمت متعہ پر صحابہ کرام
 کا اتفاق تھا۔ البتہ حضرت ابن عباس قدیم ملکی روایات اور عادات کے باعث چند دفعہ

عجز و سہمے اگرچہ ایکو شرعی حکم کی اطلاع پہنچی تو تجویز متعدد سے رجوع کیا اور مقدمہ کی
حرمیت تمام ششہ اور ششہ فعیہ اور مالکیہ اور حناہ اور الحیدریت اور صوفیہ کرام میں
تفصیل سے تحریر کیا۔

کے لئے اسلامی پر ۱۹۵۹ء

اصول بنائے ہیں جن کی پابندی سے ان کی عفت و عزت پر ہونے لگے اور وہ باہمی
رکے از کتاب سے محفوظ رہے اور مصون رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلّٰہِ
یَقْضُوْا اَمْرًا اِیْضًا رَہْمًا وَیُخَفِّضُوْا اَفْرَہَ وَیُجْعَلُ لَہِ اَرْزَاقٌ اَللّٰہُ خَبِیْرٌ عَلِیْمٌ
وَقُلْ لِلّٰہِ اَمْرٌ یَقْضٰہُ مِنْ اِیْصَارِہِمْ لَیْخَفِظَنَّ غُرُوْجُہُمْ وَلَا یَبْدِیْنَ
اَزْہِمَہُمْ اَلَا ظَہَرُہُمْ ہَا وَلِیَضْرِبَ بِنَاحِیْرِہُمْ عَلٰی جِیْبِہُمْ اِلٰی قَوْلِہٖ اَلَا
یَضْرِبُ بِنَاحِیْرِہُمْ لَیَعْلَمَ مَا یُخْفِیْنَ مِنْ زَیْنَتِہُمْ وَتَوْبُوْا اِلَی اللّٰہِ جَمِیْعًا اَیْہِ
اَعْلُوْا صَوْنًا لِّہِمْ تَقْلُحُوْنَ۔ وَلَا تَقْرُبُوْا الزَّنا اِنَّہٗ كَانَ فَاَحْشَہٗ وَسَاْعَ سَبِیْلَہٗ
وَلَیْسَتْ تَعْفٰی الدِّیْنِ اِلَیْجِدُوْنَ نَکاحًا۔ وَرَہْبَانِیۃً اَبْتَدَعُوْہَا مَا کَتَبْنَاہَا
عَلَیْہُمْ۔ اِلٰی تَوْرَہٖ نَفَاقًا۔ فَمَا رَدُّوْہَا حَتّٰی رَہْبَانِیۃً مَّرْجُمَہُ۔ یعنی ایماندار مردوں کو
کہہ دے کہ آنکھوں کو نا محرم غور توں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں یعنی ایسی عورتوں کو
کھیلے طور نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہوں اور ایسے موقع پر نگاہ کو پست
رکھیں اور اپنی ستر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں (ایسا ہی کانوں کو نا محرموں
سے بچاویں یعنی بیگانے کے کانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں
اُن کے حسن کے قصے نہ سنیں جیسا دوسری نصوں میں ہے) یہ طریق نظر اور دل

کے پاک رہنے کے لئے عمدہ طریق ہے ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نا محرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں (نیز ان کی پر شہوات آوازیں نہ سنیں جیسا دوسری خصوص میں ہے) اپنے ستر کی جگہ کو پردہ میں رکھیں اور اپنے زینت کے اعضا کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پہ لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آجائے یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور گنڈیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں اور اپنے پیروں کو زمین پر (ناچنے والیوں کی طرح) نہ ماریں (یہ وہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے) اور (دوسرے طریق بچنے کے لئے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر دو اور اس سے دعا کرو تا کہ ٹھوکر سے بچاؤے اور غرضتوں سے نجات دے) زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور ہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو زنا کرنا نہایت درجہ کی بیجائی ہے زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمھاری اخروی منزل کے لئے سخت خطرناک ہے اور جس کو نکاح میسر نہ آوے چاہئے کہ وہ اپنے تئیں دوسرے طریقوں سے بچاؤے مثلاً روزہ رکھے یا کم کھاوے یا اپنی طاقتوں سے تن آزاد کام لے اور ان لوگوں نے یہ طریق بھی نکالے تھے کہ وہ ہمیشہ عداً نکاح وغیرہ سے دستِ ڈار رہے یا نحو جے (مخنث) بن گئے یا اور کسی طریق سے انھوں نے رہبانیت اختیار کی مگر ہم نے ان پر یہ حکم فرض نہیں کیا اور پھر وہ ان بدعتوں کو بھی پورے طور پر نباہ نہ سکے خدا تعالیٰ کے قول کے عموم میں یہ مضمون کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوبے بنیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہو تا تو اس سب لوگوں پر

عمل کرتے ہوتے تو اس صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو چکتا اور نیز اگر اس طرح پر عفت حاصل کرنا ہو کہ عضو مردی کو کاٹ دیا جاوے۔ یہ در پردہ اس صلے پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز ثواب کا تمام مدار تو اس بات پر ہے کہ قوت موجود ہو اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کر کے جماعت کی جگہ اس قوت کے جذبات کا مقابلہ کر کے اور اجازت کی جگہ اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر دو طور کا ثواب حاصل کرے اور جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اس کو ثواب کیلئے گا کیا بچہ کو عفت کا ثواب مل سکتا ہے ان آیات میں مع دیگر نصوص کے خدا تعالیٰ نے خلق احسان یعنی عفت حاصل کرنے کے لئے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے لئے کافی علاج بھی بتلادے یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچنا کانوں کا نامحرموں کی آواز سننے سے بچنا نامحرموں کے قصے نہ سننا اور ایسی تمام تقریبوں سے جن میں کہ اس فعل بد کا اندیشہ ہوا اپنے تئیں بچانا اور اگر نکاح نہ ہو سکے تو روزہ رکھنا وغیرہ۔

یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام ہی سے خاص ہے اور اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوت کا منبع ہے (جس سے انسان بغیر کمال تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا) ایسی ہے کہ اس کے جذبات محل اور موقع پاکر جوش مارنے سے رہ نہیں سکتے یا اگر باز رہی رہ سکے تاہم سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں اسلئے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر بھی ڈال لیں اور ان کے تمام ناز انداز ناچنا وغیرہ بھی مشاہدہ

کہ میں لیکن پاک نظر سے دیکھیں اور نہ ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان بیکانہ جوان عورتوں کا گناہ
بجائنا نہیں پس اور ان کے حسن کے قصے بھی سنائیں۔ لیکن پاک خیال سے نہیں بلکہ ہمیں تاکید
ہے کہ ہم ناخرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو بھگڑ نہ دیکھیں۔ نہ پاک نظر سے اور نہ
ناپاک نظر سے۔ اور ان کی خوش الحانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں پاک
خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے قصے اور نہ سنیں اور نہ دیکھیں
تقریر دیکھیں جیسا کہ ضرور ہے۔ تاکہ ٹھوکر نہ کھادیں۔ کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظر
سے کسی وقت ٹھوکریں پیش آئیں۔ سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل
اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں۔ اس لئے اس نے یہ اعلیٰ اور جمالی تعلیم فرمائی۔ اور
اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ضرور گناہ کا موجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بھوکے کتے کے
آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر اسید رکھیں کہ اس کتے کے دماغ میں خیال تک ہوں
روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی بہہ ہیں۔ سو خدا نے ہمارے نفسانی قوی کو
پوشیدہ کارروائیوں کا موقع بخو نہ ہے اور ایسی کوئی تقریب پیش نہ آوے جس سے
یہ خطرات جنبش کر سکیں۔

اور ہر ایک پر ہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہئے کہ حیوانوں
کی طرح جس طرف چاہے بے محابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لئے اس تمدنی
زندگی میں بعض بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے
اس کی یہ طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آجائے گی اور اس کی تمدنی ضرورت
میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہی وہ خلق ہے جس کو احصان اور عفت کہتے ہیں۔

حیض میں عورت سے حرمت جملہ کی وجہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے و یسئلونک عن

عن المحيض قل هو اذى فاعزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔
ترجمہ۔ یعنی پوچھتے ہیں کچھ سے حکم حیض کا تو کہو وہ ناپاک کی ہے۔ سو تم حیض میں عورتوں سے کنارہ
کرو اور صحبت نہ کر۔ ان سے جب تک وہ پاک نہ ہو لیں۔

جبکہ خدا تعالیٰ حیض کو ناپاک و اذی فرماتا ہے تو اسی حالت میں صحبت کرنے سے
شدید ضرر پہنچنے کا قوی مظنہ ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے حیض میں جماع سے منع فرمایا۔

طبعاً کیا رو سے جو شخص حالت حیض میں عورت سے جماع کرے اس کو مندرجہ ذیل
امراض لاحق ہونے کا احتمال ہے۔

جرب یعنی خارش، نامردی، سوزش یعنی تپن، جریان عذاب، اولاً یعنی جو کچھ پیدا
ہوتا ہے اس کو عذاب ہو جاتا ہے۔

اور عورت کو مندرجہ ذیل بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں :-

اس کو اکثر ہمیشہ کے لئے خون جاری ہو جاتا ہے اور بچہ دان یعنی رحم باہر کو
ٹٹک آتا ہے۔ بعض عورات کے لئے اکثر اوقات کچا حمل گر جانے کا باعث سمجھ دیگر
امور کے بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ حالت حیض میں جماع کرنے سے مذکورہ بالا
امراض اور بھی دیگر عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر
رحم کر کے حالت حیض میں جماع کرنے سے منع فرمادیا۔

وجہ حرمت جماع حال وضو حکمت و مصلحتی مستحاضہ | حاضہ سے جماع حرام ہونا
اور مستحاضہ سے جائز

ہونا باوجودیکہ دونوں نجاست کی قسم سے ہیں۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ امر شائع کی کمال
حکمت میں سے ہے کہ اس نے دونوں خونوں میں فرق ٹا ہر کر دیا کیونکہ حیض کی نجاست

یہ نسبت استخاضہ کے زیادہ ترقوی ہے۔ مستخاضہ کا خون شرمگاہ کی ایک رگ سے جاری ہوتا ہے۔ پس شرمگاہ سے جریان خون استخاضہ کا ایسا ہے جیسا کہ ناک سے نکسیر جاری ہوتی ہے۔ اس خون کا نکلنا مضر ہے اور اس کا بند ہونا دلیل صحت ہے۔ بخلاف حیض کے اگر حیض کا خون بند ہو جاوے تو وہ موجب بیماری ہے اور اس کا جاری ہونا موجب صحت ہے۔ پس خون حیض و استخاضہ دونوں از روئے حقیقت و حکم و سبب برابر نہیں۔ پس یہ امر شریف اسلام کی خوبیوں و محاسن میں سے ہے کہ دونوں غلوں میں فرق نہ کر دیا جیسا کہ وہ حقیقت میں بھی الگ الگ ہی ہیں۔ مستخاضہ کے متعلق نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ هل تدع الضلوة زمن استخاضة فقال لا انرا ذلک عرق و ليس بالحیضة فاصرها ان تصل مع هذا الدم و علل بانہ دم عرق و ليس بدم حیض۔

طلاق کا تین تک محدود ہونے کی وجہ | میں یہ راز ہے کہ وہ کثرت کی شریعت

حد ہے۔ اور نیز طلاق میں فکر کرنا اور سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے سو تین تک محدود ہونے میں اس کا موقع ملتا ہے کیونکہ بہت لوگوں کو طلاق کا مصلحت ہونا نہ ہونا معلوم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عورت کے ملک سے نکلنے کا ضرر نہیں جانتی اور اصل تجربہ ایک سے ہو جاتا ہے اور دوسرے اس تجربہ کی تکمیل ہوتی ہے اور تیسری طلاق کے بعد نکاح کا شرط کرنا تجدید اور انہاء کے معنی کے محقق کرنے کے لئے ہے اس لئے کہ اگر بغیر دوسرے نکاح کے اس سے رجوع درست ہوتا

توبہ بنزلہ رجعت کے ہوتا کیونکہ مطلقہ سے نکاح کرنا یہ بھی ایک قسم کی رجعت ہی تھا اور عورت جب تک خاوند کے گھر میں اور اس کے قبضہ میں اور اس کے اقرار سے کہ باطنی ہے اس وقت تک احتمال ہے کہ خاوند اس کی رائے پر غالب ہے اور وہ عورت بہت بالا و عظیمہ اور اس رائے کو پسند کرے جس کی خوبی اس عورت کے سامنے یہ فوہ، بیاض کونچ، ورجب ان سے ہاں کنچہ جدا ہو جاوے اور نہ مانہ کی مسردی و ری کا عذر نہ ہو سکے اور اس کے بعد ہی اس شخص سے راضی ہو جاوے۔ تو یہ نہ مسندی فی الواقع رضا مسندی ہے اور نیز اس نکاح شوہر ثانی کے استعراط میں اس کو مفارقت کا عذر چکھانا اور بلا کسی ضروری مصلحت کے سوچے طلاق نہ دینا، کہ باہر بی بی آصفائے نضائی کے تابع ہونے کا عذاب دینا ہے اور نیز اس اشتراط میں مطلقہ ثلاثہ کا اس شخص کی آنکھوں میں عزت دینا ہے اور اس بات کا جتنا ناگوار ہے کہ تین طلاقوں پر وہی شخص دلیری کر سکتا ہے جو بغیر ثلاثہ اور عدسے زیادہ بے عزتی کے اپنے نفس کو اس عورت سے متعلق طمع کے قطع کرنے پر راضی و قائم کر دے۔

طلاق رجعی کا دو تک محدود ہونے کی وجہ | اہل جاہلیت اس قدر جاہل تھے کہ طلاق قیس و کبرہ جو عجز کر لیا

کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں عورت پر کس قدر ظلم تھا۔ بعد آیت کریمہ کا نازل ہونے کے بعد طلاق صریحاً دو بار سے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر اگر قسمی طلاق دے تو اس کے بعد تو جب تک وہ عورت برضا و خود کسی اور خاوند سے نہیں نکرے پہلے کے لئے وہ طلال نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے اس نکاح کے ساتھ صحبت کرنے کو بھی بشرط فرمایا ہے اور اس اشتراط سے ہماری یہ ہرگز عروا نہیں ہے کہ وہ عورت خاص غلامہ ہی کی غرض سے دوسرے سے نکاح کرے گی بلکہ نکاح تو ہمیشہ کی آبادی کی غرض سے کرے مگر اتفاقاً لگو وہاں بھی طلاق ہو جاوے تو شوہر اول سے نکاح جائز ہے۔

نیمہ طلاق دینے اور غیر نکاح ثانی کے بعد پہلے یہ سوال حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر مرد پر اس عورت کے حلال ہونے کی وجہ وارد ہوا تھا اس پر جو جواب انھوں نے اپنی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین میں درج فرمایا ہے ہم اس کا ترجمہ بطور مختصر یہاں لکھ دیتے ہیں وہو ہذا:-

تین طلاق کے بعد مرد پر عورت کے حرام ہونے اور دوسرے نکاح کے بعد پھر پہلے مرد پر جائز ہونے کی حکمت کو وہی جاننا ہے جس کو اسرار شریعت اور مصالح کلیہ الہیہ سے واقفیت ہو۔ پس واضح ہو کہ اس امر میں شریعتیں بحسب مصالح ہر زمانہ اور ہر اُمت کے لئے مختلف رہی ہیں۔ شریعت تورات نے طلاق کو بعد جب تک عورت دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے پہلے مرد کا رجوع اس کے ساتھ جائز رکھا تھا اور جب وہ دوسرے شخص سے نکاح کر لیتی تو پہلے شخص کو اس عورت سے کسی صورت میں رجوع جائز نہ تھا۔ اس امر میں جو حکمت و مصلحت الہی ہے ظاہر ہے۔ کیونکہ جب مرد جانے گا کہ اگر میں نے عورت کو طلاق دیدی تو اس کو پھر اپنا اختیار سہو جائے گا۔ اور اس کے لئے دوسرا نکاح کرنا بھی جائز ہو جائیگا اور پھر جب اس نے دوسرا نکاح کر لیا تو مجھ پر ہمیشہ کے لئے یہ عورت حرام ہو جائیگی تو ان امور خاصہ کے تصور سے مرد کا عورت سے تعلق و تمسک بچتا ہوتا تھا اور

عورت کی جدائی کو ناگوار جانتا تھا۔ شریعت تو رات حسب ال فرج اُمت سوی نازل ہوئی تھی کیونکہ تشدد اور غصہ اور اس پر اصرار کرنا ان میں بہت تھا۔ پھر شریعت انجیلی آئی تو اس نے نکاح کے بعد طلاق کا دروازہ بالکل بند کر دیا جب مرد کسی عورت کو نکاح کر لیتا تو اس کیلئے عورت کو طلاق دینا ہرگز جائز نہ تھا۔

پھر شریعت محمدیہ آسمان سے نازل ہوئی جو کہ سب شریعتوں سے اکمل افضل واعلیٰ اور بہتر ہے اور انسانوں کے مصالح معاش و معاہدے کو زیادہ مناسب اور عقل کے زیادہ موافق ہے خدا تعالیٰ نے اس اُمت کا دین کامل اور ان پر اپنی نعمت پوری کی۔ اور طہیات میں سے اس اُمت کے لئے بعض وہ چیزیں حلال ٹھہرائی ہیں جو کسی اُمت کے لئے حلال نہیں ہوئی تھیں۔ چنانچہ مرد کیسے جائز ہو کہ بحسب ضرورت چار عورات تک سے نکاح کر سکے۔ پھر اگر مرد و عورتیں نہ بنے تو مرد کو اجازت دی کہ اس کو طلاق دیکر اور عورت سے نکاح کرے کیونکہ جبکہ پہلی

عورت موافق طبع نہ ہو یا کوئی اس سے فساد واقع ہو اور وہ اس سے باز نہ آئے تو شریعت اسلامیہ نے ایسی عورت کو مرد کے ہاتھ اور پاؤں اور گردن کی زنجیر بنا کر اس میں جکڑنا اور اس کی مکر ٹوڑنے والا بوجھ بنانا انہیں تجویز کیا اور نہ اس دنیا میں مرد کے ساتھ ایسی عورت کو رکھ کر اس کا دوزخ بنانا جایا ہے۔

زن بد و سرسرائے مرد نکو ہمدرد میں عالم مست فرخ او
لہذا خدا تعالیٰ نے ایسی عورت کی جدائی مشروع فرمائی۔ اور وہ جدائی بھی اس طرح مشروع فرمائی کہ مرد عورت کو ایک طلاق دے پھر عورت تین طہریاتین ماہ تک اس مرد کے رجوع کا انتظار کرے۔ تاکہ اگر عورت سُدا صر جائے اور شرارت سے

باز گجائے اور مرد کو اس عورت کی خواہش ہو جائے یعنی خدا سے یہ مصرف القلوب عورت کی طرف مرد کے دل کو طغیب کر دے تو مرد کو عورت کی طرف رجوع نکلیں ہو سکے اور مرد کے لئے رجوع کرنے کا دروازہ مفتوح رہے تاکہ مرد عورت سے رجوع کر سکا اور یہاں امر کو ختم و شیطانی جوش نے اس کے ہاتھ سے نکال دیا تھا اس کو مل سکے اور یہی کہ ایک طلاق کے بعد تیسری طلاق کی جاتی ہے اور شیطانی فتنہ چار کاغذ و نمکین تھا اس لئے دوسری طلاق مدتہ مذکورہ اخیر اذیت قسم دے ہوئی تاکہ عورت بار بار کی طلاق کی تلخی کا ذائقہ چکے کہ اور نہ جانی خانہ کو نہ بیکہ قیدیہ کا کاغذ و نمکین جس سے خاوند کو غصہ آوے اور اس کے لئے جدائی تابعدار ہو اور مرد بھی عورت کی جدائی محسوس کرے عورت کو طلاق نہ دے۔

از تہیب: اسی طرح تیسری طلاق کی نوبت آپہنچے تو اب یہ وہ طلاق ہے کہ جس سے بوند خدا کا پیکر ہے کہ اس مرد کا رجوع اس عورت مطلقہ ثلاثہ سے نہیں ہو سکتا اس لئے زنانین کو کہا جاتا ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق تک مختصراً رجوع آپس میں ممکن تھا۔ اب تیسری طلاق کے بعد رجوع نہ ہو سکے گا تو اس قانون کے مقرر ہونے سے وہ دونوں سدھر جائیں گے۔ کیونکہ جب مرد کو یہ تصور ہو گا کہ تیسری طلاق اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان باطل جدائی ڈالنے والی ہے تو وہ طلاق دینے سے باز رہے گا کیونکہ جب اس کو اس بات کا علم ہو گا کہ اب تیسری طلاق کے بعد یہ عورت مجھ پر بدون شخص ثانی کے شرعی معروف و مشہور نکاح اور اس کی طلاق و عدت کے حلال نہ ہو سکے گی اور پھر دوسرے شخص کے نکاح سے عورت کا ٹوٹنا بھی یقینی نہیں اور دوسرے نکاح کے بعد بھی جب تک دوسرا خاوند

اس کے ساتھ دخل نہ کیجئے اور اس کے بعد یا تو دوسرا خواہندہ فرما دے یا وہ اس کو ہر خواہندہ و طلاق دینے کے لئے عورت سے منقطع کر دے اگر اس کے تہ کیسے وہ اس کی طرف رجوع نہ کرے گا تو اس وقت مرد کو اس پر اس کے گناہ پر عیب کے بغیر اسی کے لئے عورت کو اس کے لئے ایک دوسرا دلچسپ پیدا ہو جائے گی اور یہ خدا تعالیٰ کے تائید و توثیق سے ہے۔

بعض طلاقی کے وقت کرتے سے باز رہے گا اسی طرح جب عورت اس کو اس سے رجوع کی راغبیت ہوگی تو اس کے اتفاق بھی درست رہے گا اور اس سے ان کی آپس میں اصلاح ہو سکے گی اور اس طرح ثانی کے متعلق نبی علیہ السلام نے اس طرح تاکید فرمائی کہ وہ نکاح نہ کرے کہ وہ پس اگر دوسرا شخص اس عورت سے اپنے پاس ملائی طور پر رہے گا کہ اگر ارادہ سے نکاح نہ کرے بلکہ خاص علامہ ہی کے لئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے اور جب پہلا شخص اسی قسم کے علامہ کے لئے کسی کو روکنا منکر کرے تو اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ حسن بن عباس رضی اللہ عنہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را تحلل الخصال

مگر تہمید: یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کرنے والے اور حلال کرنے والے پر لعنت فرمائی تو شرعی حلال وہ ہے جو خود اسی سے مجاہد پیدا ہو جائیں کہ جس طرح پہلے خاوند نے اتفاقاً عورت کو طلاق دی تھی اسی طرح وہ سب بھی طلاق دے یا مرد جائے تو عورت کا رجوع بعد عدت پہلے خاوند کی طرف بلا کراہت درست ہے۔

پس اتنی سخت رکاوٹوں کے بعد پہلے خاوند کی طرف رجوع مشروع ہونے کی وجہ بیان مذکور ہے ظاہر و باہر ہے کہ اس میں عزت و عظمت امر نکاح کی اور شکر نعمت الہی کا اور اس نکاح کا دوام اور عدم قطع ملحوظ ہے کیونکہ جب خاوند کو عورت کی عہدانی سے

اس کے جہل ثانی تک اتنی رکاوٹیں درمیان میں حائل ہونے والی متصور ہوں گی تو وہ تیسری طلاق تک نہ بت نہیں پہنچائے گا۔ ان الشارع حرم ہا علیہ حتی تکم زوجاً غیرہ حقوبۃ لئولعن الحلل والحلل لہ لما نقضتہا ما قصد اللہ سبحانہ من عقوبتہ وکان من تمام هذه العقوبة ان طول مدة تحريمها عليه فكان ذلك ابلغ فيما قصد الشارع من العقوبة فانما اذا علم منها لا تحلل له حتى تقضى بثلاثة قروء ثم يزوجها اخص نكاح رغبة مقصود الا تحليل زوجا للغة ويفارقها وتعتد من فراقته ثلثة قروء اخطا لعل عليه الا لئلا يارو عيل صبره مامسك عن الطلاق الثلاث بهذا اوقع على وفق الحكمة والمصلحة والزخیر فكان الترتیب الثلاث قروء فی الرجعة نظر اطلاق ودر اعادة المصلحة لئلا يقع الوقع الثالثة المحرمۃ لہا علیہ وھي ما کان ترتیبہا عقوبۃ لہ وزجر لما اوقع الطلاق المحرم لما احل اللہ لہ واکت هذه العقوبة بتحريمها عليه لا بعد زوج واصابة وترتيب ثان۔

ایلا کی مدت چار ماہ مقرر ہوگی جس بعد اتفاق فرماتا ہے للذین یؤتون من نساء ھن ترتب عن البینۃ اشھر فان

فاذا فان اللہ عفور رحیم وان نذر والاطلاق فان اللہ سمیع علیہ ترجمہ: جو لوگ اپنی بیویوں سے جدا ہونے کے لئے قسم کھاتے ہیں ان کے لئے چار مہینے کا انتظار ہے سو اگر وہ اس چار ماہ کے عرصہ کے اندر اپنے ارادہ سے باز آجائیں (اور رجوع کر لیں) تو خدا تعالیٰ عفور رحیم ہے اور طلاق دینے پر پختہ ارادہ کر لیں (اسی طرح سے کہ رجوع نہ کریں) تو (یاد رکھیں کہ) خدا سننے اور جاننے والا ہے۔

ایلاہ کے معنی قسم کھانے کے ہیں اہل جاہلیت اس بات کا حلف یعنی قسم کھایا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں سے کبھی یا ایک مدت و راز تک جدا رہیں گے اس میں عورتوں پر تنہا ظلم اور ضرر تھا لہذا خدا تعالیٰ نے چار مہینے سے زیادہ مدت ایلاہ کی منسوخ فرمادی اور اس ایلاہ کی مدت چار مہینے مقرر ہونے میں بہت راز ہیں ازاجملہ چند درج ذیل ہیں۔

(۱) اس مدت کے معین کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اتنی مدت میں خواہ مخواہ نفس کو جماع کا شوق پیدا ہو تلے اور اگر انسان ماؤت نہ ہو تو اس کے چھوڑنے سے ضرر پہنچتا ہے۔

(۲) یہ مدت سال کا ایک تہ حصہ ہے اور نصف سے کم کا انقباض ثلاث کیسا ہے کہ اگر تہ حصہ اور نصف کو مدت کشیدہ شمار کیا جائے۔

(۳) اگر ایلاہ کی مدت زیادہ ہوتی تو مرد لا پرواہ ہو کر عورت کے نان و نفقہ کو نال دیتا اور یہ امر عورت کے لئے سخت مضر ہے کہ وہ کہاں سے کھاتی اور کہاں سے پہنتی اور کہاں رہتی۔

زم چکونہ ہے کہ اس ایلاہ سے مرد نے عورت سے جماع کر لیا ہو جس سے احتمال حمل ہو سکتا ہے۔ اندر میں عورت پر دست رجم چار ماہ میں باکمل وجہ معلوم ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہ کی عادت چار ماہ دس دن مقرر ہوئی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے پس اس مدت میں باکمل وجہ اور پورے طور سے ہر کسی کو شناخت حمل ہو سکتی ہے۔ پھر اگر حمل معلوم ہوا اور مرد رجوع بھی نہ کرے تو پھر عادت وضع حل تک ہے۔

(۵) خدا تعالیٰ نے جو کہ دامائے راز نہیں مآشکارا ہے ایلاہ کی مدت چار ماہ مقرر

کرنے میں یہ راز رکھا ہے کہ بالعموم فطرتی طور پر تندرست جوان عورت کو چار ماہ سے زیادہ اپنے مرد کی جدائی گراں و ناگوار گزرتی ہے اور وہ غالباً اس مدت تک

پھر اپنے مرد کا وصال چاہتی ہے چنانچہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں۔ اخرج ابن جریر قال اخبرنی عن اصدق قسار

عمر بن مینہا ہو یطوف بجمع امرأۃ تقول شعرا

تطاول هذا الليل ^{ای فی المذنب} فاسوجانہ ^{یہ} وارفتی ان لا خلیل للاحبہ

فوالا خیرا وذلک لاشئ مثله ^{لنزع من هذا الدیر وحوالہ}

فقال عمر ما بالی قالت اعزیت ورجی منذ اشهر وقل استغثت الیہ قال ردت

سواء قالت معاذ اللہ قال فاملکی علیک نفسك فانما هو الیہ مبعوث

الیہ ثم دخل علی حفصۃ فقال انی سائلک عن امر قد اہم من فاخرجہ عینی

کہ تسماتی امرأۃ الی ذوجہا فحقتضت رأسہا واستحیت قال فان اللہ لا یستجی

من الخیر فانما رات بیدھا ثلاثۃ اشهر و الاربعۃ اشهر فکتب عمر لا

تحبس الجیوش فوق اربعۃ اشهر۔ ترجمہ۔ یعنی ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے خبر

دی اس شخص نے جس کی بات کو میں سمجھ جانتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک

رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنی خلافت کے زمانہ میں پیاس خاطر رعیت گشت

کر رہے تھے کہ ایک عورت کو شعر ذیل پڑھتے سنا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رات

دراز ہو گئی اور اس کے اطراف سخت تاریک و سیاہ ہو گئے ہیں اور مجھے اس خیال

نے پیدا کر دیا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کھیلوں اگر مجھے

خدا نے ہمیشہ بے مانند کا ڈرنہ ہوتا تو میری اس چار پائی کی طرفین ہلائی جاتیں۔

پس حضرت عمر نے اس عورت کو آواز دے کر کہا کیا چاہتی ہے اس عورت نے

کہا کہ آپ نے میرے خاوند کو کوئی ماہ سے غزوہ پر بھیجا ہے اور آپ مجھے اپنے خاوند کے

یعنی ہر شخص تاقی بہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا تو رخیال رکھتی ہے اس عورت نے کہا خدا کی پناہ میرا خیال یہ نہیں ہے پس حضرت عمر نے اس کو فرمایا کہ تو اپنے آپ کو ضبط رکھ۔
 اپنی تیرہ سالہ لڑکی لانے کے لئے قاصد روانہ کیا جائے گا پھر حضرت خیر بنی جحشہ کے پاس رہتے اور حضرت سے کہا کہ میں آج سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں کا بچہ بڑا (ایٹھماہ) منگیا ہے اس کو وحی کر دو۔ اور وہ یہ ہے کہ کئی مدت کے بعد عورت کو اپنا خاوند کے وہاں کا شوق پیدا ہوتا ہے حضرت سے اس پر حرج نہ لیا اور نہ دیگر کس نے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نہ ذات الیٰ حقیرات سے نہیں شرارتا۔ پس حضرت نے اپنے ہاتھ تین مہینے کا اور پھر زیادہ سے زیادہ چار مہینے کی مدت تک کا اشارہ کیا یعنی مرد کو چاہئے کہ تین ورنہ چار ماہ تک ضرور اپنی عورت سے ملے پس حضرت عمرؓ نے لشکروں کے افسروں کے نام خط لکھ کر روانہ کئے اور تاکید کی کہ کسی سپاہی کو چار ماہ سے زیادہ لشکر میں بند نہ رکھو جائے یعنی ہر سپاہی کے ہر چار ماہ کے بعد گھر پر آنے کی رخصت کا عام حکم نافذ فرما دیا۔

وفات انبیاء کے بعد انکی عورتوں اور نکاح حرام نہ ہوئی **انبیاء علیہم السلام کی اولاد**
عقبتہ کو بعد مرگ بھی قریب

قریب وہی تعلق اپنے اجسام سے رہتا ہے جو قبل از مرگ تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے اجسام مثل اجسام احیاء کے پھولتے پھلے نہیں چنانچہ احادیث میں موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انکی اولاد مثل اولاد احیاء اوروں سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں رکھتیں اور یہی وجہ ہے کہ انکے سوال کو مثل حیوان کے وارث تقسیم نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے حدیث لا توراث کو معارض آیت یٰٰصِدِّقُ اللّٰہُ اور آیت لا تنکوہوا اولادکم بعد ابدانکم کو معارض آیت والذین یتوفون منکم ویزلون اذواجہم نہیں کہہ سکے کیونکہ آیت

یو صبح کو اذنہ اور آیت والذین یتوفون کے مصداق وہ ہیں جن کی بار و اح کو ان کے ابدان کے ساتھ وہ تعلق نہ رہا ہو جو حالت حیات میں تھا چنانچہ ہر جملہ انصیب صفا توفی الوالدان میں لفظ ترک اور آیت والذین یتوفون میں لفظ توفی اس کا شاہد ہے علیٰ ہذا آیت ولینتش الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعیفا میں لفظ ترکوا قرینہ مضمون معروض ہے کیونکہ جیسے مضمون توفی جس کے معنی لغوی قبض کے ہیں جیسی جہانیاں ہوتا ہے جبکہ کوئی چیز نکال لی جائے اور یہ بات یہاں اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ جب روح کو بدن سے نکال باہر کیا جائے کیونکہ الذین کا مصداق آیت والذین یتوفون میں وہی ہے اور نیز وہ نہ ہو تو جسم ہو گا اور ظاہر ہے کہ جسم موروثی وقت مرگ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہیں کالا نہیں جاتا اس لئے بھی کہنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کی روح کو اپنے جسم سے وہ علاقہ نہیں رہتا جو وقت حیات تھا آیت ہی مضمون ترک بھی گرفتاران محبت اولاد و اموال کے حق میں جیسی صحیح ہو سکتا ہے جبکہ اس خاکدان سفلی کو چھوڑ کر عالم علوی کو چلے جائیں سو یہ بھی جیسی متصور ہے جبکہ روح کو وہ تعلق نہ رہے ورنہ وہ ترک نہیں بلکہ مثل بندایوان دست و پا بستہ ملاقات اولاد و تصرفات اموال سے مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیدیوں کے ازواج و اموال انکی ملک سے خارج نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سکنہ والے کی ازواج و اموال بدستور اس کے ملک میں باقی رہتے ہیں گو ان لفظوں میں یہ فرق ہے کہ قیدیوں کے اجسام مقید ہو جاتے ہیں مگر ان کا قید خانہ یہی جسم خاکی ہوتا ہے اس لئے وہ پھیلاؤ جو بذریعہ ظہور افحالی اختیار یہ ہو کر تلبے اور نور آفتاب و قمر کے پھیلاؤ کے مشابہ ہوتا ہے ایسی طرح بند ہو جاتا ہے جیسے چراغ پر کسی ظرف کے رکھ دینے کے وقت اس کے نور کا پھیلاؤ بند ہو جاتا ہے سو

یہی صورت بعینہ انبیاء علیہم السلام کی موت کی سمجھ لو اتنا فرق ہے کہ سکتہ میں سولے بعض مواقع تمام اعضاء میں سے رُوح کھینچ لے جاتی ہے اور تمام قوائے روحانی کو مثل قوت سامعہ و قوت باصرہ اپنے اپنے مواقع سے کھینچ لیتے ہیں اور اس وجہ سے اگر تدبیر مناسب نہ ہیں پڑے تو رفتہ رفتہ بالکل کھینچ کر باہر کر دیتے ہیں اور ارواح انبیاء کو بدن کے ساتھ علائقہ بدستور رہتا ہے مگر اطراف و جوانب سے سمٹ آتی ہے اس لئے حیات جسمانی کو نسبت سابق اسی طرح قوت ہو جاتی ہے جیسے ظرف مذکور کے رکھ دینے کے بعد چراغ کے شعلہ میں نورانیت بڑھ جاتی ہے اور سکتہ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے فرض کر دے کہ چراغ ٹپٹانے لگے اور گل ہونے کو ہو بہر حال ارواح انبیاء کرام کو بدستور اپنے ابدان کے ساتھ تعلق رہتا ہے بلکہ کیفیت حیات میں بوجہ اجتماع اور بھی قوت آ جاتی ہے اور مثل چراغ و ظلمت ظرف محیط حیات و موت دونوں مجتمع ہو جاتے ہیں۔

الغرض بقول حیات انبیاء ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ازواج کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں اور اسی وجہ سے ان کے اموال میں میراث کا جاری ہونا مقرر نہیں ہوا اور نیز اس حکم میں عظمت انبیاء بھی منظور ہے اور لفظ تزات کو ایک حدیث میں منسوب الی الانبیاء بھی ہے مگر دلائل حیات کے قرینہ سے وہ مشاکات ہو جاتا ہے

(۱) عورت اولاد کے

عورت کیلئے ایک سے زیادہ خاوند کر نسبے مانعت کی وجہ حتیٰ میں ایسی ہی جیسے

زمین پیداوار کے حق میں مگر ہنسی اور کو تو بوجہ تشابہ اجزاء برابر بانٹ سکتے ہیں اسلئے اس کی شرکت میں کچھ حرج نہیں مگر ایک عورت اگر چند مردوں میں مشترک ہو تو بوجہ استحقاق نکاح اول تو ہر دم ہر کسی کو استحقاق قضائے حاجت اس صورت میں

اول تو اسی وجہ سے اندیشہ فساد و عناد ہے شاید ایک ہی وقت میں سب کو ضرورت ہو وہ سرے بعد نکاح اگر وجہ استحقاق مذکور سب اس سے اپنا مطالب نکالنے میں تو در صورت تو اگر فرزند واحد تو فرزند کو پارہ پارہ نہیں کر سکتے جو اس طرح تقسیم کر کے اپنے پارہ کو ہر کوئی لے جائے اور متعدد فرزند ہوں تو وجہ اختلاف نکاح و انوثت و تفاوت شکل و صورت و تباہی خلق و سیرت و فرق قوت و ہمت و از حد کن نہیں ہوا گیا۔ کو ایک اختیار اپنے دل کو سمجھالیں پھر وجہ تساوی محبت جہ اولاد یہ دوسری وقت رہی کہ ایک کے وصال سے اتنا سرور نہ ہو گا جتنا اوروں کے فراق سے بے رونق آگھانا پڑے گا۔ اس وجہ سے خدا جانے کیا فتنہ برپا ہو۔ غرض ہر طور اس انتظام میں خرابی نظام عالم تھی۔ ہاں اگر ایک مرد ہو اور متعدد عورتیں ہوں تو جیسے ایک کسان متعدد کھیتوں اور زمینوں میں تخم زری کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک مرد بھی متعدد عورتوں سے بچے جنوا سکتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اور کوئی خرابی نہیں عورتوں کے رنج سے چنداں فساد کا اندیشہ نہیں قتل و قتل کا کچھ خوف نہیں۔

(۴) عورتوں کو اقوال و افعال اسلام محکوم اور مرد حاکم ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو وہ مالک ہوتا ہے کہ اس کو مالک کہا کرتے ہیں اور کیونکر نہ کہیں باندیاں تو مملوکا ہوتی ہی ہیں بیبیاں بھی بدلیل مہران کی خریدی ہوئی ہوتی ہیں وہاں اگر اعتاق تو یہاں طلاق یعنی جیسے باندی غلام باختیار خود قید غلامی سے رہا نہیں ہو سکتے۔ ہاں مالک کو اختیار ہے وہ چاہے تو آزاد کر دے۔ ایسے ہی عورت باختیار خود قید خاوند سے رہا نہیں ہو سکتی۔ البتہ خاوند کو اختیار ہے چاہے تو طلاق دیدے جیسے باندی غلام کا نان و نفقہ مالک کے ذمہ ہوتا ہے ایسے ہی عورت کا نان و نفقہ خاوند کے

ذمہ ہے جیسے مالک ایک اور غلام باندی کئی کئی ہوتے ہیں ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیں کئی کئی ہوتی ہیں بالجمہ عورتیں موافق قواعد اہل اسلام محلوک اور محکوم اور خاوند مالک اور حاکم ہوتا ہے اور خاوند کی طرف سے بیع و ہبہ کا نہ ہو سکتا دلیل عدم الملک نہیں اگر یہ بات دلیل عدم الملک ہو کرے تو خدا کا مالک ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ بیع و ہبہ سے ملک کا منتقل نہ ہونا بعد ثبوت ملک جس کا بیان ہو چکا اسی طرح قوت ملک پر دلالت کرتا ہے جیسے خدا کے ملک کا منتقل نہ ہوتا اسکے ملک کی قوت پر دلالت کرتا ہے اور اس وجہ سے شوہر کو دیوارہ ملکیت خدا سے مشابہت نام ہے ہر چند خدا کے ملک کے سامنے شوہر کی ملک برائے نام ہے اور پھر اسکے ساتھ خدا کی ملک منتفع الانفکاک اور شوہر کی ملک بوجہ ثبوت طلاق ممکن الزوال مگر پھر بھی جس قدر خدا کی ملک سے شوہر کی ملک مشابہ ہے اس قدر اور کسی کی ملک مشابہ نہیں۔ الحاصل شوہر کی ملک میں کچھ کلام نہیں بلکہ اس کی ملک آوروں کی ملک سے قوی ہے وہ حاکم ہے اور عورت محکوم۔ اور ظاہر ہے کہ محکوموں کا تعدد اور ان کی کثرت موجب عزت ہے وہ بادشاہ زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے جس کی رعیت زیادہ ہو اور احکام کی کثرت موجب ذلت ہے اور طریقہ تو حکام کی کثرت کا نہیں۔ ہاں یہ صورت ہوتی ہے کہ بچے سے اوپر تک جتنے حکام ہوں ان سب کا یا اکثر کا یا بعض کا محکوم ہو عوام رعیت کو دیکھتے وہ سب کے محکوم ہوتے ہیں اور کسی کے حاکم نہیں ہوتے۔ ان سب کے بڑھکر کوئی ذلیل نہیں اور حکام ماتحت حکام بالادست کے تو محکوم ہوتے ہیں اور رعیت کے حاکم وہ رعیت سے معزز اور حکام بالادست سے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح دور تک چلے چلو یا دشاہ سب کا حاکم ہوتا ہے اور

کسی کا محکوم نہیں ہوتا اس سے بڑھ کر کوئی معتز نہ ہی نہیں ہوتا اس صورت میں اگر کسی عورت کے متعدد خاوند ہوں تو یہ ایسی صورت ہوگی جیسے فرض کر و ایک شخص تو رعیت ہو اور اس کے بادشاہ اور حاکم کثیر سب جانتے ہیں کہ یوں نہیں ہو کرتا اور مرد کیلئے بہت سی عورتیں ہونا کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ مرد عذوم ہے اور عورت خادم ایک محدم کے لئے بہت خادم ہو سکتے ہیں مگر ایک خادم بہت سے محذوموں کیلئے نہیں ہو سکتا (۳) عورت کے اندر خدا تعالیٰ نے فطرۃ ایک بشرم وحیا کا وصف ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے آتے چھٹکتی ہے عورت جب مرد سے کوئی بات کرنے لگتی ہے تو بشرم کے مائے بار بار اپنی آنکھیں جھکا لیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فاحشہ عورتوں کے سوا اے جن کی فطری قوت حیا بالکل ضائع اور معدوم ہو جاتی ہے۔ باقی سب عورتیں اپنی نیچرل حالت میں مردوں سے حیا اور جواب کرتی ہیں۔ مادہ حیا جو خدا تعالیٰ نے ان کی فطرت میں پیدا کر رکھا ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ہی خاوند کے لئے ہیں کیونکہ کئی مردوں سے تعلق رکھنے میں یہ حیا رہ نہیں سکتی جیسا بازاری عورتوں میں مشاہدہ ہے۔

(۴) تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ ایک مرد عند الضرورة کئی جوڑو کر لے تو بھی سب کے ساتھ نباہ سکتا ہے مگر ایک عورت دو خاوندوں کی بی بی ہو کر کبھی نباہ نہیں سکتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک مرد کے لئے کئی جوڑویں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی خاوند نہیں ہو سکتے۔

(۵) دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے اکثر زیادہ رہتی ہے اور یہ امر صریح دلیل ہے اس بات کی کہ ایک مرد کے لئے کئی جوڑویں ہو سکتی ہیں مگر اس کے برعکس

قدرت کی مرضی نہیں۔

(۶) مرد کو پروردگار نے عورت کی نسبت قوی اور زبردست پیدا کیا ہے اور عورت کو نازک اور ضعیف اور خفا۔ لہذا اس سے ظنا ہر جہے کہ قوی کئی زبردستوں کو اپنے ماتحت رکھ سکتا ہے نہ ہو سکتی۔

(۷) قدرتی انطیاق کی طرف عورت کو کریم تو ایک عورت کہ اگر سوخا و ند بھی ہوں تاہم ایک جملی میں وہ ایک دوسرے سے زیادہ جتن نہیں کرتی۔ اگر ایک مرد کے پہلے بے سقد و جھڑیا ہوں وہ سبب تو اذ کو پورا کر سکتے گا واسطہ ہو سکتی ہیں۔

بہشت میں مردوں کیلئے زیادہ عورتیں ملنے کا راز (۱) انعام میں راحت کے سامان اور اعزاز اور ثروت کیلئے، ایسے زیادہ عورتیں ہونے کی وجہ (۲) اگر ان کے کہ جیسا کہ دیکھتے جاتے ہیں۔ پرستش و کفایت کے سامان اور تغیر و توفیق کے سبب انعام میں نہیں دیکھتے جاتے۔ یہ چیزیں سزا کے لئے ہوتی ہیں۔ بہشت میں تو یہ ہو گا بطور انعام و جزا ہو گا اگر وہاں ایک مرد کو متعدد عورتیں ملیں تو اعزاز و اکرام بھی ہے اور راحت و آرام بھی ہے اور ایک عورت کو متعدد عورتیں تو راحت و آرام تو کچھ زیادہ نہ ہو گا خاص کر اس صورت میں جبکہ مرد کی قوت سب عورتوں کی خواہش کے برابر بڑھائی جائے جیسے اہل اسلام کی روایت اس پر شاہد ہیں۔ پرہیز بجائے اعزاز و اکرام الٰہی تحقیق و تذلیل و توہین ہوگی۔

اگر ایک عورت کے لئے کئی عورت قرار دیئے جاتے تو یوں کہو کہ ان کے متعدد ہونگے اور حاکم متعدد ہوئے تو جتنے حاکم زیادہ ہوں گے اتنی ہی محکوم میں ذلت زیادہ ہوگی سو یہ تحقیق اور تذلیل اور توہین عورت کے حق میں اگر جائز ہوتی تو دنیا میں کسی مذہب میں شاید اس کی اجازت ہوتی۔ بہشت میں جو جائے عزت و آرام ہے یہ صورت تحقیق پرگز

ممكن الوقوع نہیں۔ ہاں اگر ایک زائد سے رفع ضرورت متصور نہ ہوتی بالذات میں
 کمی رہتی تو اس وقت شاید یہ الجھاری یہ امر ان کے لئے تجویز کیا جاتا مگر روایات
 صحیحہ اہل اسلام اس پر شاہد ہیں کہ ایک مرد کو بہشت میں اتنی قوت ہوگی کہ علی الاطلاق
 تیس تیس عورتوں کے پاس جاسکے اور جس طرح رب العالمین نے دنیا کے اندر مرد و
 عورت کے احوال اور فطرت میں اختلاف کیا ہے یعنی مرد حاکم ہے اور عورت محکوم مرد
 مخدوم ہے اور عورت خاتم مرد کا پاس تہ ہے اور عورت مرد کے لئے دنیا کی طرح جنت میں
 بھی ان کے احوال میں اختلاف ہو گا۔

مرد کی نسبت عورت کی نسبت زیادہ شرافت ہے اور عورتوں پر فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر حاکم
 بنایا تاکہ وہ عورتوں کے مصالح و مہمہ دی ہیں کوشاں رہیں اور ان کے امور معاش
 کے لئے چلتے پھرتے رہیں اور خطرناک مقامات میں وارد نہ ہوں اور جنگوں اور بیابانوں کو
 نہ گزریں اور اپنی جانوں کو عورتوں کے لئے محنت و مشقت میں ڈالیں پس خدا تعالیٰ نے
 مردوں کی قدر دانی کی ہے اور ان کو وہ اختیارات دیے ہیں جو عورتوں کو نہیں دیئے
 اور مردوں کو وہ طاقتیں دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دیں جب تمام مردوں کی محنت و
 مشقت میں غور کرو گے جو کہ عورتوں کے مصالح و بہتری میں سامی رہتے ہیں تو تم پر خدا
 عیاں ہو جائے گا کہ عورت کی محنت و مرد کی نسبت بہت کم ہے اور مردوں کا حصہ
 محنت و مشقت و تحمل میں زیادہ تر ہے اور یہ امر خدا تعالیٰ کے کمال حکمت اور اس کی
 رحمت پر مبنی ہے پس جبکہ مرد پر اس قدر بوجھ ڈالے گئے ہیں تو اس سے صاف ثابت

ہوتا ہے کہ اس میں ان بوجھوں کی برداشت کی طاقت بھی زیادہ رکھی گئی ہے اور وہ کئی عورتوں کو بھی رکھ سکتا ہے اور جبکہ عورت پر اس قدر بوجھ نہیں ڈالے گئے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان بوجھوں کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس کو بخیر انعامی نے عورت کی فطرت و سرشت کے مطابق ہر ایک عورت کے لئے ایک ہی خاص قدر بوجھ فرمایا۔

کتاب المرق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلامی غلامی کی اسلامی اور اسلام کے پہلے غلامی کی حالت | الحمد للہ الذی خلق

والاعمالی لیتخون بعضهم بعضا سخیوا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ
واحداً المحبب الذی جملہ اعدال اناس لیكون لہم اسوۃ حسنۃ وشفیعاً علی
الہ واصحابہ هذا طریق الحق وحمایۃ الاسلام ابودوافض ہو کہ جن لوگوں نے
غلامی کے خلاف لکھا ہے انھوں نے اس کی اس قدر تبلیغ کی ہے اور اس کو سر تا پا
خوبیوں سے اس قدر خالی اور مضرات سے اس قدر پر تاب کر کے دکھانے کی کوشش
کی ہے کہ جو شخص ٹھنڈے دل سے اور جوش سے خالی ہو کر اس مضمون پر قلم اٹھائے
(جس کا یہ مقصد ہو کہ ہر شئی کی تہہ تک پہنچے اور بدی پر اس وقت بھی لعنت بھیجے جب تک
تیار ہو جبکہ وہ نیکی کا لباس پہنکر نکلے اور نیکی کی اس وقت بھی تعریف کرنے کے لئے آمادہ
ہو جبکہ تمام دنیا اس نیکی کو برا سمجھ رہی ہو) اُس شخص کا فرض ہوگا کہ اب تیری اس
غلط فہمی کو دور کرے کہ غلامی کا رواج سراسر لغو اور فضول تھا جس سے کوئی فائدہ تھا

بقیہ سراسر نقصان ہی نقصان تھا۔ اس لئے میں بھی اس غلط فہمی کو دور کرتا ہوں پس
مٹنے سے قوت یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی اپنی تدریجی ترقی میں ایسی حالتوں سے ہو گذری
ہے کہ ان حالات کے ماتحت غلام بنانے میں نہ صرف وہ حق ہی برکتے بلکہ ضروری تھا
کہ ایسے حالات میں غلامی کا رواج ہوتا تو دنیا میں بہت سے رواج اب تک ایسے چلے آتے
ہیں کہ جن پر غور کرو تو وہ دل پر ایک دہشت سی پیدا کرتے ہیں مگر تاہم بہت سے اغراض ترقی
کے لئے ان کا جاری رہنا ضروری سمجھیں وقت ایک فتح یا بجزنیل بڑے بڑے جہاز و کشتی
جس پر ہزار ہا انسان ملک کے جدیدہ اور بہادر و فوجیان موجود ہوتے ہیں ایک دم غرق کیے گئے
سمندر کی تہ میں پہنچا دیتا ہے یا ایک بڑے شہر پر گولہ باری کر کے بیشمار بے گناہ عورتوں
بچوں کو تباہ کر دیتا ہے تو کبھی اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آتا گا ۔ البتہ
اس نے کتنا جان لیا نہ ہوگا کہ وہ ایک سخت دل خفا ام اور بے رحم انسان ہے۔ وہ لوگ جو اپنی
خود خواہش کے سبب ایک انسان کے قتل کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے زلفات کو سنکر
لاپتہ ہوتے ہیں۔ وہی دوسرے موقعوں پر ہزار ہا انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے
اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہونے دیکھ کر کبھی لرزہ نہیں کھاتے بلکہ بسا اوقات خوش
ہوتے ہیں جنگیوں کا ہونا انسانی سوسائٹی کی ضروریات میں سے رہا ہے اور اب تک
ایسی حال ہے۔ جنوں میں انسانی گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے یہ معلوم ہوگا کہ
انسانیاں انسان کی ابتدائی ترقی میں اس کی موجودہ حالت سے بڑھ کر ضروری رہی ہیں
اور انہی جنگوں کے لوازم میں سے ہی غلامی بھی ہے بلکہ درحقیقت غلامی کا رواج انسانی
ترقی میں ایک عظیم مرحلہ تھا کیونکہ اس رواج کے ساتھ وہ بے رحمی جاتی رہی جس کی رو سے
گل کے گل اسیر جو کسی دوسری قوم کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے ہوں قتل کئے جاتے تھے

چنانچہ ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے۔

مگر اس بات کو ابھی تک لوگوں نے اچھی طرح نہیں سمجھا کہ کچھلی تمدنی تدریجی ترقی میں جنگ ایک ضروری فرض کو ادا کرنے والی تھی۔ اول اس لحاظ سے کہ جنگ کا اصل مقصود یہ تھا کہ متفرق قومیں ایک ہو جائیں اور اس لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ مخالفین میں سے جو لوگ پکڑ لئے جائیں وہ ایک ماتحتی کی حالت میں رکھے جائیں تاکہ دوبارہ اس قوم کو سر اٹھانے کی طاقت نہ ہو اور یوں جنگ کا اصلی مقصد حاصل ہو۔ دوم اس لحاظ سے کہ یہ مسلم امر ہے کہ ابتداء میں انسانی سوسائٹی میں محنت اور مشقت کے کا سوں سے گریز کیا جاتا ہے اور عموماً اندام طلبی زیادہ ہوتی ہے پس جب ایک قوم کے لوگ اپنے مخالفوں کے درمیان آکر رہیں گے تو وہ سوائے مجبوری کے کبھی کام نہ کریں گے اس لئے ضروری ہوا کہ ان کو غلام بنا کر ان سے کام لیا جاوے۔ اس دوسرے امر کے متعلق اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں بھی خود بخود اور خوشی سے محنت کو اختیار نہیں کیا گیا بلکہ ہر ایک ملک میں جس کا ہمیں علم ہے یہی نظر آتا ہے کہ زیر دستوں نے مجبور کر کے زیر دستوں کو کام پر لگایا ہے اور ان سے محنت شاقہ کے کام لئے ہیں اور آخر جیب مدت تک یہ مجبوری چلی آئی تو پھر اس قوم کی عادات میں وہ امر داخل ہو گیا۔ امر اول کے لحاظ سے آزاد آدمی لازم جنگ ہمیشہ تھے اور غلام محنت کا کام کرنے والے لوگ تھے اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے لئے بطور معاون تھے اور ایک کا وجود دوسرے کے لئے سہارے اور آسائش کے لئے اور اس کے کام پر لگا رہنے کے لئے ضروری تھا اور یوں بغیر مقابلہ اور جھگڑے کے وہ دونوں ایک دوسرے

کے معاون ہو کر انسانی موسائٹی کی ترقی کے ذرائع تھے۔

یہ ایک امر واقع ہے جس کی تصدیق روزمرہ
اسلام میں غلاموں سے سلوک | واقعات سے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں مالک

اور مولوک کا تعلق مغرب میں آقا و نوکر کے تعلق سے بدرجہا بہتر ہے جو لوگ صاحب مرتبہ یا صاحب ثروت ہیں وہ غریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں مگر یہ مخفی ان مغربی اقوام میں سچے بڑھی ہوئی سپہن کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم غلامی کے رواج سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ غلامی کے نام کو انہوں نے دور کر دیا ہے مگر اس کی حقیقت اب بھی نوکر اور آقا کے تعلقات میں ویسی ہی پائی جاتی ہے اور نام کی تبدیلی سے حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ایک مہذب مغربی جب ایک غیر قوم کے آدمی کو ملازم رکھتا ہے تو وہ اسے ایک وحشی سے بھی بدتر سمجھ کر سلوک کرتا ہے خصوصاً اس حالت میں جب ملازم کا کام ادنیٰ درجہ کا ہو اور جہان تک سختی اور سلوک کا سوال ہے کئی شخص امتیاز نہیں کر سکتا کہ صاحب کا سلوک اپنے نوکر سے اچھا ہے یا قدیم زمانہ میں یا اب رومی کا تعلق اپنے غلام سے اچھا تھا شاید ہی کوئی موسم گرما ایسا گذرتا ہو جہاں یہ آئینہ ہمارے کالوں میں نہ پڑتی ہو کہ ایک غریب پنکھا قلی کو آٹا مانے مار مار کر عرصہ اس لئے ہلاک کر دیا کہ اس بد قسمت کو تھک کر ذرا اونگھ اٹھائی تھی اس حالت میں میں نہیں سمجھتا کہ رومی بالکے کو وہ کونسا اختیار اپنے غلام پر حاصل تھا۔ جو اب ایک مہذب عیسائی کو اپنے نوکر پر حاصل نہیں یا کونسی بد سلوکی وہ کرتا تھا جو آپ نہیں کی جاتی اور گالیاں دینا یا معمولی طور پر مار لینا تو کوئی بات ہی نہیں۔ مہذب مغربی اقوام کو غلامی کے حقوق کرنے پر اس وقت تک فخر نہیں کرنا چاہئے جب تک کہ حقیقت غلامی

یعنی نوکروں پر ظلم اور ان کے ساتھ بد سلوکی سے وہ نجات حاصل نہ کر لیں اگر غلامی موقوفہ کرنے میں بڑی عرض یہ تھی کہ جو ظلم ایک مالک مملوک سے خدمت لینے میں کر سکتا ہے ان کو رہ کا ہمارے اور ان لوگوں کو جو کہ غلام کہلاتے ہیں ان کی ذلیل و انت سے نکال کر وہ ہر انسان کی طرف سے ان کو سمجھا جائے تو میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ یوں نہ ہائیں۔ اس لیے ملک غلامی کا رواج دور نہیں ہوا اور ابھی تک وہ مقصد حاصل نہیں کیا جو اسلام سے اس تیرہ سو سال پہلے حاصل کر چکا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یورپین دینی لڑموگو جن سے وہ خدمت کا کام لیتے ہیں وحشیوں سے اچھا نہیں سمجھتے پھر اتنی بات سے کیا فرق ہو جائے گا کہ وہ ان کا نام غلام نہیں بلکہ خادم رکھتے ہیں آقا اور خادم کے پتے تعلقات کو سمجھنے میں یورپ ابھی اسلام سے باوجود تیرہ صدیاں گزر جانے کے بہت نیچے ہے جو ذلت قدیم اقوام میں غلام کے نام سے لگی ہوئی تھی اور جو ذلت آج بھی غریب اور کم حیثیت آدمیوں کی کی جاتی ہے اسلام نے اس کو غلامی کے نام سے قطعاً دور کر دیا اور نہ صرف لفظوں میں ہی بلکہ عملی طور پر اسے جڑ سے کاٹ دیا۔ اسلام کے ظہور سے آقا اور خادم یا مالک اور مملوک کے تعلقات پچھے برادرانہ تعلقات سے بدل گئے۔ آقا اپنے غلام کی محنت کے کاموں میں شریک ہونے لگا اور غلام اپنے آقا کی وہاں ہست اور غیرت میں شریک ہو گیا یہ صرف انھیں آقاؤں کی حالت نہ تھی جو سوسائٹی کے درمیانی یا نیچے درجہ میں تھے بلکہ معزز سے معزز اور دولتمند سے دولتمند آقاؤں کا بھی یہی حال تھا سب سے پہلے ہمیں قرآن شریف کی تعلیم پر غور کرنا چاہئے کہ وہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک چاہتا ہے۔ اس بارے میں مسند رحمۃ فی آیت قرآن کریم کی وارد ہے۔

وَالْعَبْدُ وَالْأَنْثَىٰ لَا تَنْفَرُ كَوَافٍ شَبِهُوا بِالنَّاصِيَةِ الْحَسَنَةِ وَالْأَنْثَىٰ وَالْعَبْدُ

والمساكين والجاردی القربی والجار الجنب وابن السبیل وما ملکت ايمانكم
ان الله (ایکھ من کان محتاجاً لا تخوزاک) (انسار، رکوع ۶، آیت ۳۶)

یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اُس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور
احسان کرو ماں باپ کے ساتھ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور قرابت
والے پڑوسیوں اور اہل بی بی پڑوسیوں اور پاس کے چٹھنے والوں اور مسافروں اور لونڈ
غلاموں کے ساتھ جو تمھارے قبضہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو درست نہیں کہتا
جو انہیں (یعنی دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہ کریں) اور بڑائی مارتے پھریں (یعنی
دوسروں کو حقیر سمجھیں) اس آیت شریف میں دو قسم کے احکام ایک ہی جگہ اکٹھے کر کے
بیان کئے گئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی مخلوق سے نیکی اور دوسرے حصہ
میں بعض وہ لوگ جن کے ساتھ انسان کو نیکی کرنی چاہیے، مخصوص کیے بیان کئے گئے ہیں
تاکہ ان کی طرف زیادہ توجہ ہو ان دونوں احکام کو ایک ہی جگہ بیان کرنے سے یہ مقصود ہے
کہ جیسا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا اسلام نامہ کے لئے ضروری
ہے ویسا ہی مخلوق کے ساتھ بھی نیکی کرنا ضروری ہے کیونکہ یہی دو شریعت کے بھاری
اجزاء ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرنا اور اس کی مخلوق سے نیکی کرنا۔

پس جہاں انہیں غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہتی
قرآن کریم اسے ایسا ضروری قرار دیتا ہے جیسا والدین سے نیکی کرنا کیونکہ ایک سے
ہی الفاظ میں دونوں احکام بیان کئے گئے ہیں۔ یہ اس قدر صاف حکم غلاموں سے نیکی
کرنے کا ہے جس سے کوئی دشمن اسلام بھی انکار نہیں کر سکتا۔

چنانچہ تمہو نے اپنی دشمنی آف اسلام میں اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ وہ

لکھتا ہے کہ ”یہ بالکل صاف امر ہے کہ قرآن شریف اور احادیث میں غلاموں کے ساتھ نیکی کرنے کی بڑے زور کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔“

اس کے علاوہ دینی اخوت کا سلسلہ جو اسلام نے قائم کیا وہ بجائے خود ایک زبردست محرک نیک سلوک کا تھا آزاد عورتوں اور غلاموں کے درمیان اور آزاد مرد اور لونڈیوں کے درمیان نکاح جائز قرار دینے لگے ایک مشعر کہ آزاد عورت اور مسلمان لونڈی میں نکاح کے وقت ترجیح لونڈی کو دی گئی اور ایک مشعر کہ مرد اور مسلمان غلام میں ترجیح غلام کو دی گئی۔ بات بات پر غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے بعض گناہوں کا کفارہ قرار دیکر یہ سمجھایا گیا کہ غلاموں کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کو آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب فعل ہے لونڈی اگر نکاح کے بعد جنس کی فریب ہو تو اس کی سزا آزاد عورت سے نصف رکھی گئی ہے۔ غلاموں کے نکاح کرنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا چنانچہ فرمایا **وَأَنْكِحُوا الْأَبْنَاءَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ** ان کو نو افقراء بغنیمتہم اللہ من فضلہ (النور رکوع ۴۔ آیت ۳) ترجمہ اور تم میں سے جن کے ازواج نہیں ان کے نکاح کرو۔ اور نیز تمھارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک بخت ہوں ان کے بھی نکاح کرو اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انھیں غنی کر دے گا۔

قبل از اسلام جو بدیاں عرب میں لونڈی غلاموں کے معاملہ میں تھیں ان سب کو دور کیا گیا منجملہ ان کے ایک یہ بدرتم بھی تھی کہ لونڈیوں سے بدکاری کر کر اس مال سے فائدہ اٹھاتے۔ جس کی خاص طور پر ممانعت قرآن شریف میں کی گئی ہے۔

یہ ہیں قرآن شریف کے احکام ان میں سب سے پہلے یہ امر دیکھنا چاہئے کہ ان احکام

سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین نے کیا سمجھا اور ان پر کیونکر عمل کیا اس غرض کے لئے احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور آپ کے عمل کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے۔ احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر زور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر دیا ہے اور پھر خود بھی اس حسن سلوک کا نمونہ دکھایا ہے اس سے اگر کوئی آدمی زیادہ غور کرے تو اس سے بڑے گا کہ کسی دوسرے مصلح نے آپ کے بالمقابل کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سب پہلے میں سمجھنا چاہیے کی احادیث کو بیان کرتا ہوں اور پھر دوسری مشرقی احادیث کو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدک فلیطعمہ عما یا کل ولیلبسہ مما یلبس ولا یتکلفوہم ما یغلبہم فان کلفتموہم ما یغلبہم فاعینوہم۔ یعنی یہ تمہارے بھائی تمہارے خدمتگار ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے پس جس شخص کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو اُسے چاہئے کہ جو چیز آپ کھاتا ہے اسی سے اُسے بھی کھلائے اور جو پوشاک آپ پہنتا ہے اُسی میں سے اُسے بھی پہناوے اور ان پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ کام ان کو دو تو پھر ان کو مدد بھی دو۔

بتاؤ کہ اور کونسا ایسا انسانوں کا ہمدرد پیدا ہوا ہے یا کون مصلح ہے جس نے ایسے کامل اخوت آقا اور غلام میں پیدا کی ہو جو صرف الفاظ تک ہی محدود نہیں بلکہ عملی رنگ میں ہے کہ مالک اور مملوک کا ایک۔ ایسا ہی لباس اور ایک سی خوراک ہو پھر ہی نہیں بلکہ غلاموں کی حالت بہت ہی قابلِ رشک معلوم ہوتی ہے جب ہم آپ کے ایک

صحابی شیعہ یہ پیارے الفاظ پڑھتے ہیں والذین نفسی بید کا لولا الجہاد فی سبیل اللہ
والجہاد بذمائی الاحیبت ان اموت وانا مملوئ۔ قسم ہے اس ذات پاک کی
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد اور حج اور اپنی ماں کی خدمت
میں بھونکی تو میں پسند کرتا کہ غلامی کی حالت میں ہی مروں۔ چھوٹا غلام اور لونڈیوں کے
ساتھ حسن سلوک صرف اسی حد تک محدود نہیں رکھا گیا کہ ان سے نہام لیا جائے اور ان کے
ساتھ نیکی کی جگہ بلکہ ان کی عمر پرورش کے لئے بھی جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ لونڈیوں کے متعلق یہ ہدایت فرمائی
قال النبی صلی اللہ علیہ الہ وسلم ایتما رجل کانت لہ جاریۃ فادبها فحسن
تعلیمها واعتقها وتزوجها فادبہ احوال۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص
کے پاس لونڈی ہو پھر وہ اس کی تادیب کرے یعنی اسے اعلیٰ درجہ کے نیک اخلاق کی
تربیت دے اور اس کو نہایت عمدہ تعلیم دے پھر اس کے بعد اسے آزاد کرے اور اس
سے نکاح کرے اس کے لئے دو ہزار اجر ہے۔

اس حدیث کی طرف میں خصوصیت سے ان کو تادم نظروں کو توجہ دلاتا ہوں جو یہ
کہا کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو جاہل رکھنا چاہتا ہے۔ وہ غور کریں کہ آزاد عورتیں تو
ایک طرف رہیں اسلام تو لونڈیوں کے متعلق بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو نہایت عمدہ تعلیم
اور تربیت دی جاوے اسی حدیث سے نہایت صفائی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام
کا مصلح نظر غلاموں اور لونڈیوں کو کس درجہ تک ترقی دینے کا ہے۔

بہت سی اور حدیثیں ہیں جن میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارہ میں تاکید
کی گئی ہے ان میں سے مشکوٰۃ کی بعض حدیثوں کا ترجمہ لیں۔ صاحب نے اپنے ترجمہ الف لیلہ

کے نوٹوں میں دیا ہے اور انہی کو ہلکیوں نے اپنی بکشتری آف اسلام میں نقل کیا ہے ان میں سے بعض کا اردو ترجمہ میں یہاں کر دیتا ہوں۔

اپنے غلاموں کو اس کھانے میں سے کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو اور ان کو ایسا کام کرنے کو نہ دو جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔
 شخص اپنے غلام کو بلا وجہ مارتا ہے یا اس کے منہ پر مارتا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کرے۔ جو شخص اپنے غلام سے سختی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص اسے اور بیٹے میں جدائی پیدا کرتا ہے (یعنی لونڈی کو بیچ کر) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کے دوستوں سے جدا کرے گا۔“

آن تمام احادیث سے نہایت صاف اور یقینی شہادت اس بات کی ملتی ہے کہ مذہب اسلام میں غلام کو غلام سمجھا ہی نہیں گیا بلکہ اس کے کام کو الگ چھوڑ کر جو اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ ہر طرح سے اپنے مالک کے برابر سمجھا گیا ہے۔ تیرہ سو سال گذر چکے ہیں جب پہلے ایک سچے ہمدرد بنی نوع انسان نے یہ ہدایتیں جاری کیں نہ صرف جاری کیں بلکہ ان پر عمل کیا اور کرایا لگ کر آج باوجود تیرہ سو سال کے گذر جانے کے اور باوجود بڑے بڑے ہمدردی کے دعووں کے کسی شخص میں اس قدر اخلاقی جرأت بھی نہیں جو ان ہدایتوں پر عمل کرنا تو درکنار رد ہاں کرے ان کے متعلق اسی قسم کی ہدایتیں دینے کی جرأت کرے۔
 آپ میں چند اور حدیثیں نقل کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر تاکید تاکید غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق کی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مرض الموت میں آپ کے منہ میں یہ الفاظ تھے الصلوة وما ملکت ایمما نکھر جس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا خاص طور پر خیال

رکھو یعنی نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اس حدیث کے سیصفا کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں انسانوں کے ساتھ اور خصوصاً اس جماعت کے ساتھ جس کو دنیا کی سب قوموں نے ذلیل سمجھا اور بتک ذلیل سمجھ رہے ہیں (یعنی غلام) کیسا سچا ہمدردی کا جوش تھا اور کس قدر ان کی بہتری کا فکر آپ کو تھا کہ اخیر وقت میں کچھ اپنی لفظ آپ کے منہ سے نکلے آپ کیا چاہتے تھے۔

ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ میں کتنی مرتبہ اپنے غلام کو معاف کیا کروں آپ نے منہ پھیر لیا اور کوئی جواب اس کے سوال کا نہ دیا وہ دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ سامنے آیا اور یہی سوال دہرایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بغیر جواب دینے کے منہ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اضع عن عبدك سبعین حرة فی کل یوم لیجأتک روز ستر دفعہ اپنے غلام کو معاف کیا کر۔

میں پوچھتا ہوں کہ کیا آج ان اقوام میں جو مہذب کہلاتی ہیں ایسا آدمی بھی ایسا ہے جو اپنے خدمتگار کو باوجود اس کے قصور کے ستر دفعہ معاف کر سکے مگر اسلام میں غلام کے متعلق واقعی ایسا عمل درآمد ہوا آپ کا دل یہ بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ غلام کو غلام پکارا جائے۔ کیونکہ اس نام میں حقارت پائی جاتی تھی اور آپ پسند نہ کرتے تھے کہ کسی شتم کی بھی تحقیر لگی کی جائے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے یہ حدیث روایت کی ہے لا یقل احدکم عبدی و امتی و لیقل فتای و فتاتی و غلامی۔ چاہے کہ تم یہ نہ کہو کہ میرا غلام یا میری لونڈی بلکہ یوں کہو کہ میرا فتایا فتاة یا اے میرے نوجوان دیہ لفظ فتی میرا ایک جوان مرد و در جوان عورت پر بولے جاتے ہیں لفظ غلام بھی عربی میں غلام اور امۃ

کہنے سے اس لئے روکا کہ یہ الفاظ مومنوں اور غلاموں پر بھی بولے جاتے تھے اور وہ الفاظ جن سے بولنے کی ہر جگہ کی ہے وہ عام ہیں آزاد مردوں اور عورتوں پر بھی بولے جاتے ہیں اور اس کی تہمید کی اور نہ تنبیہ بھی ہے۔

اس کے بعد میں یہ بیان کر دیں گا کہ ان ہدایات پر عمل بھی کیا جاتا تھا یا نہیں اور اگر کیا جاتا تھا تو کس حد تک مگر قبل اس کے کہ میں عمل کی نظیریں پیش کر دوں ایک شبہ کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر غلاموں کو اس قدر حقوق دیئے گئے تھے اور ان کی اس قدر رعایت ضروری تھی جیسا کہ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے تو جو مالک اور ملک میں فرق ہی کیا تھا۔ اس کا جواب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں مذکور ہے چنانچہ فرمایا۔ **مَنْ كَرَعَ وَكَلَّمَ مَسْئُولًا عَنْ رَعِيَّتِهِ خَلَا صِدْقَ الذِّي عَلَى الْإِنْسَانِ رَأْيُهُ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَانْجَبَى رَأْيُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ بَعْلَاهَا وَدُلَاةُ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ**۔ یعنی تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس سے اپنی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا پس امیر جو لوگوں پر مقرر حاکم ہے اور اس سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر پر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا اور غلام اپنے آقا کے مال پر حاکم ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کی رو سے ہر ایک شخص کے سپرد جدوجہد کام ہے اور ایک رنگ میں ایک شخص حاکم ہے اور دوسرے رنگ میں وہی محکوم ہے۔ سلام ایسی مساوات کی تعلیم نہیں دیتا جس سے چھوٹوں بڑوں کا امتیاز بھی اٹھ جائے

اور دنیا کے کاروبار بند ہو جائیں۔ بلکہ ایک ایسی انہوت قائم کرتا ہے کہ کام بھی سب کے الگ الگ رہیں اور سوسائٹی میں بڑے بھی ہوں اور چھوٹے بھی۔ مگر اس کے ساتھ ہی ان میں انسان اور بھیر بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک مساوات بھی ہو نہ کام مشترک کرنے سے اسلام کی پاک تعلیم کا یہ منشا ہے کہ آقا غلام کے کام کو دلیل سمجھا کر اسے باقائدہ لگانے دے اور آقا کا کام غلام کی عزت سے بڑھ کر سمجھا جائے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ضرورت کے وقت آقا غلام کے کام میں اس کی مدد کرے اور جو غلام آقا کا ٹھکانا ہے غلام ٹکانے سے محروم نہ رکھا جائے البتہ فرق دونوں میں یہ رکھا ہے کہ آقا کو چاکر کہ وہ اپنے غلام سے کبھی کہے اور احسان برتے اور غلام کا فرض ہے کہ رہنے آقا کی چمچے والی سے فرمانبرداری کرے وہ اپنے اپنے تنخواضہ کاموں کو بجالا دے۔ باقی امور میں وہ مساوی ہیں۔

آپ میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف معلم ہی تھے بلکہ ہر بات میں خود ایک پاک نمونہ بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی تعلیم کا وہ زبردست اثر آپ کے صحابہ اور مسلمانوں پر ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے واقعات و ہادموں کے ساتھ نیکی کرنے کے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دس سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا اس عرصہ میں کبھی آپ نے مجھ کو آفت تک نہیں کہا۔ جب میں نے کوئی کام کیا تو مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور اگر کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا اور آپ کا سلوک تمام دنیا سے بڑھ کر اچھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا کسی عورت کو نہیں مارا۔

آپ کے صادق محب اور مخلص بھی آپ کے نقش قدم پر ہی چلتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اسیران جنگ میں سے ایک اسیر ایک صحابی ابوالہشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور غلام کے دیا اور ان کو نصیحت کی کہ اس سے نیک سلوک کرنا۔ ابوالہشیم اس غلام کو نیکو نظر گئے اور اپنی بی بی کو کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ غلام دیا ہے اور ساتھ ہی یہ وصیت کی ہے کہ اس سے حسن سلوک کرنا۔ بی بی نے کہا کہ اس نصیحت پر تم پورا کیونکر عمل کر سکتے ہو۔ سوائے اسکے کہ غلام کو آزاد کر دو چنانچہ ابوالہشیم نے وہ غلام ہی وقت آزاد کر دیا۔ زنباع نے اپنے ایک غلام کو ایک لونڈی کے ساتھ پرایا اور اس کی ناک کاٹ ڈالی۔

غلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ کس نے تیرا یہ حال کیا ہے۔ غلام نے کہا زنباع نے چنانچہ اسی وقت زنباع کو طلب کیا گیا اس نے خود دیکھا تھا بیان کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو فرمایا کہ جاؤ آزاد ہے پھر غلام نے کہا یا رسول اللہ میں کس کا مولیٰ گناہوں کا (یعنی میرے معانوں اور مددگاروں ہوں گا) آپ نے فرمایا خدا اور اس کے رسول کا مولیٰ۔ چنانچہ اسی وعدہ کے مطابق آپ جب تک جیتے رہے اس کی مدد کرتے رہے آپ کی وفات کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور واقعہ آپ کو یاد دلایا اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے اور اس کے خیال کے لئے گزارہ مقرر کر دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا آپ نے پوچھا تو کہاں جانا چاہتا ہے عرض کیا مصر میں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاکم مصر کے نام حکم لکھ دیا کہ اس کو اس کے گزارہ کے لئے زمین دیدو۔ سبحان اللہ کیسی پاک وعدہ تھا اور کیسی پاک اس کا ایفاء ہوا۔

ابو مسعود انصاریؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ ناگہاں

میں نے اپنے پیچھے سے یہ آواز سنی۔ اوسکو دیکھ کر میں قدر طاقتور حاکم تم اس پر ہوا اس
 زیادہ طاقتور حاکم خود التقریب ہے اوسکو خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے پھر کر دیکھا تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے سے آواز دیا کہ یا رسول اللہ! اس نے اس وقت اس کو
 خدا کے لئے آزاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو آزاد کر کے تو تم ان کو اس پر مڑتے
 حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے معلق روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک آدمی
 سوار ہے اور اس کا غلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے آپ نے فرمایا اس نے اپنے پیچھے
 بٹھاؤ کیونکہ یہ تمہارا بھائی ہے اور اس کی روح بھی تمہاری روح کی طرح ہے۔

معرور کہتے ہیں میں نے ابوبکر کو دیکھا کہ وہ ایک نیا عہدہ لباس پہنے ہوئے ہیں میں
 نے پوچھا تو فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک آدمی کو اس سے مراد کوئی غلام ہے کہ بڑا
 بھلا کہا۔ اس نے میری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی آپ نے مجھے
 مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے اس کی ماں سے اس کو عمارد لائی اور پھر فرمایا کہ تمہارے
 غلام اور نوکر جا کر تمہارے بھائی ہیں پس جس شخص کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے
 ہوا ہے چاہے کہ اپنے کھانے سے اسے کھلاؤ۔ اور اپنے لباس سے کپڑا پہناؤ
 تم اپنے غلاموں کو ایسا کام نہ دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو اور اگر دو تو پھر
 اس کے کرنے میں خود مدد دو۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معلق روایت ہے کہ آپ نے ایک غلام
 کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا کان مروڑا اور پھر اپنے خصل سے توبہ کی اور اسی غلام کو
 کہا کہ تو بھی اسی طرح میرا کان مروڑ۔ مگر اس نے انکار کیا آپ نے امر ارکسا تو اس نے
 آہستہ آہستہ کان مروڑنا شروع کیا آپ نے کہا زور سے مروڑو کیونکہ میں قیامت

کے دن کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ غلام نے جواب دیا اے میرے آقا جس دن سے تو ڈرتا ہے اسی دن سے میں بھی ڈرتا ہوں۔

حضرت زین العابدین کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ان کے ایک غلام نے بھیڑ کو پکڑتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ توڑ دی انھوں نے کہا کہ تُو نے کیوں ایسا کیا۔ کہا آپ کو غصہ دلانے کے لئے۔ آپ نے فرمایا جس نے تجھے یہ تعلیم دی میں اسے غصہ دلاؤں گا یعنی شیطان کو۔ جا اور تو خدا کے لئے آزاد ہے۔

غلاموں یا آزاد کردہ غلاموں کو بڑے بڑے عہدے دیئے جاتے تھے۔ اسامہ کو جو کہ حضرت زید کے بیٹے تھے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوج کا افسر بنایا قبل اس کے کہ یہ فوج روانہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا حضرت ابوبکرؓ کو لوگوں نے کہا کہ آپ کسی اور بڑے آدمی کو افسر بنائیں۔ مگر آپ بہت ناراض ہوئے کہ جو کام میرے پیارے محبوب اور آقائے کیا ہے میں اسے منسوخ کروں۔ جب فوج کی روانگی کا وقت آیا تو آپ اسامہ کے ساتھ ساتھ پیدل روانہ ہوئے اور وہ سوار تھے۔ انھوں نے عرض کی کہ اے خلیفہ رسول اللہ یا آپ بھی سوار ہو جائیں اور یا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی پیدل چلوں۔ مگر آپ نے نہ مانا اور کچھ دیر تک نصیحت کرتے ہوئے اسی طرح ساتھ گئے۔

جب حضرت عمرؓ نے مصر کی فتح کا ارادہ کیا تو اول صلح کا پیغام دیکر ایک جماعت حاکم مصر کے پاس بھیجی جس کا سردار عبادہؓ کو قرار دیا جو حبشی تھے اور حبشی اس زمانہ میں بطور غلاموں کے فروخت ہوتے تھے۔ جب یہ جماعت حاکم مصر کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ اس حبشی کو یا ہز نکالو یا انھوں نے کہا کہ یہی تو ہمارا سردار ہے اور جو

کچھ یہ کہے گا یا کرے گا اس کے ہم پابند ہیں۔

موقوف جسراں ہوا اور پوچھا تم نے ایک جیسی کو اپنا سردار کیونکر بنالیا انھوں نے کہا سرداری ہمارے درمیان تو سیت یا رنگ پر نہیں بلکہ فضیلت پر ہے سو یہ ہم سب میں سے افضل ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بادشاہ کا سلوک جو اپنے غلاموں سے تھا وہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدائی اسلامی سوسائٹی میں غلاموں کی کیا حیثیت تھی اور وہ لوگ کس طرح ہوا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظوں پر عمل کرتے تھے۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور شہر کے لوگ تنگ ہو گئے تو انھوں نے اس شرط پر شہر حوالہ کر دینے کا وعدہ کیا کہ خود حضرت عمرؓ آکر شرائط صلح طے کریں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کو لکھا تو آپ فی الفور روانہ ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا مگر سوار کی گئے لئے اونٹ صرف ایک ہی تھا اس لئے خلیفہ اور غلام باری باری اس پر چڑھتے اور جس کی باری نہ ہوتی وہ پیدل ہمراہ دوڑتا۔ جب آپ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے کے قریب پہنچے تو اتفاقاً غلام کی باری سواری کی آگئی آپ اتر کھڑے ہوئے اور غلام کو سوار کیا اور آپ پیدل ہمراہ بھاگتے تھے اور تمام نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی تھیں ابو عبیدہ نے اس بات سے ڈر کر کہ امیر المؤمنین کو اس طرح پیدل بھاگتا ہوا دیکھ کر یر وشم کی اپنی بربر اثر نہ ہوا اور مبادا جنگ رخ چلیٹ دے۔ عرض کیا تمام نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں اس صورت میں یہ مناسب نہیں کہ آپ کا غلام تو سوار ہوا اور آپ نوکروں کی طرح ساتھ ساتھ بھاگیں۔

حضرت عمرؓ نے اس بات کو سنکر غضب میں آئے اور فرمایا کہ تجھ سے پہلے مجھے ایسا

کسی نے نہیں کہا ہم سب لوگوں سے زیادہ ذلیل اور حقیر اور سب سے حقورے تھے
خدا نے اسلام کے ذریعے ہمیں بڑائی اور عزت دی اور اگر اسلام ان راہوں سے نہ ہو کہ
اسلام نے ہمیں ان کو بڑائی پر لایا تو اگر عزت و بڑائی میں کچھ تو پھر خدا ہمیں ذلیل کر دے
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اسلام نہ لائے ہی ہے کہ تم اپنی عزت اس میں سمجھو
کہ اپنے غلاموں کو اپنے برابر رکھو اگر ہم اس مساوات میں اپنی ذات سمجھنے لگیں گے
تو پھر خدا ہمیں ذلیل کرے گا کیونکہ اس کی برائی ہوئی راہ کو ہم چھوڑیں گے۔

میں چاہتا ہوں کہ آیا آج بھی دنیا میں کوئی ایسا نفع موجود ہے یا کوئی چھوٹی
سے چھوٹی ریاست کا حکمران ایسا موجود ہے یا کوئی شخص جو کسی بڑے عہدہ پر ممتاز
ہو ایسا ہے کہ وہ ایسی اخلاقی جرأت دکھائے جو حضرت عمرؓ نے دکھائی یا نیک سلوک
کا وہ نمونہ دکھائے جو ایک بڑے بادشاہ اسلام نے دکھایا۔

کیا حضرت عمرؓ اس سے ناواقف تھے کہ ایک نئے فتح ہوئے ہوئے ملک پر
عرب کا قائم رکھنا کس قدر ضروری ہے ؟ انہیں وہ خوب سمجھتے تھے بلکہ جیسا وہ
ان معاملات کو سمجھتے تھے ایسا کوئی نہ سمجھتا تھا مگر اسلام کے احکام کی سچی عظمت
ان کے دل میں تھی وہ صدق دل سے جانتے تھے کہ ہر ایک عزت اور شہرت انہیں
راہوں پر چلنے سے ملے گی اور اگر بعد کے زمانہ میں مسلمانوں نے غلاموں اور نوکرؤں
کے ساتھ اس طریق کے برتاؤ کو چھوڑ دیا تو یہ وہی بات ہے جو حضرت عمرؓ نے
کہی تھی۔ انھوں نے اسلامی راہوں کو چھوڑ کر اور راہوں سے عزت تلاش کی
پس وہ عزت کو کھو بیٹھے۔ اب بھی جو مسلمان غیر مسلمان اقوام کے نقش قدم پر
چل کر دنیا میں معزز بننا چاہتے ہیں اور اسلام کی راہوں کو حقارت کی نگاہ سے

دیکھتے ہیں انھیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے۔

مگر باوجود ان عملی غلطیوں کے جن میں کچھ مسلمان پڑ گئے اور مردہ زمانہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر کار بند ہونے سے دُور جا پڑے یہ امر قابل غور ہے کہ آپ کی نیک تعلیم ایسی ان کے خولوں کے اندر رچ گئی تھی یا یوں کہو کہ آپ کی قوتِ قدسی ایسی ان پر غالب آ گئی تھی کہ اس پر بھی مسلمانوں کا سلوک اپنی نوکریوں اور غلاموں سے غیر اقوام کے سلوک کی نسبت بدرجہا بہتر رہا ہے۔ اور یہ شکر کا مقام ہے کہ ہیں اس کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں خود عیسائیوں نے اسکو تسلیم کر لیا ہے۔ لین ہلف لیلہ کے انگریزی ترجمہ کے نوٹوں میں لکھتا ہے۔ ”اور یہ وہ شخص ہے جو ہر وقت حاضر رہا اور مسلمانوں کے حالات کو غور کی نظر سے دیکھتا رہا۔“ وہ کہتا ہے کہ ”مسلمانوں میں غلاموں کے ساتھ محونا نیک سلوک کیا جاتا ہے“ دوسرے مالک کی نسبت وہ لکھتا ہے کہ ”جن سیاحوں نے دوسرے اسلامی ممالک میں سفر کیا ہے ان کی شہادت غلاموں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک کے متعلق یہ ہے ”قابلِ اطمینان ہے“ اور پھر لکھتا ہے کہ ”قرآن شریف اور احادیث میں جو بہت سی باتوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ہیں انہوں نے سب پر یا ان کے زیادہ حصہ پر مسلمان لوگ عمل کرنے میں جس سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق عیسائیوں کے گال کے طمانچہ کی تعلیم کی طرح نہیں کہ سراسر اتے ہزار ہا کاغذ سیاحتیں اور جب اس کو دیکھیں تو ایک ایسی عمل دنیا میں نظر نہ آئے“

یہ تو ایک غیر متوقعہ عیسائی ہے مگر پادری ہلیو کو بھی یہ اثر مل گیا ہے۔

کہ وہ لکھتا ہے کہ ”مسلمانوں کا مالک میں غلاموں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے بمقابلہ اس سلوک کے جو امریکہ میں کیا جاتا ہے جہاں غلاموں کا رواج عیسائی اقوام کے نیچے رہا۔“ ایسا ہی انسائیکلو پیڈیا بلیکا میں ایک عیسائی مضمون نویس مسلمانوں کے درمیان غلامی کے رواج پر لکھتا ہے ”شرقی اسلامی ممالک کی غلامی عموماً کھیت میں مزدوروں کی طرح کام کرنے کی غلامی نہیں بلکہ گھر کے کاروبار کے متعلق ہے غلام کو خانقاہ کے ایک ممبر کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ محبت اور نرمی سے سلوک کیا جاتا ہے قرآن شریف غلاموں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور غلام آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔“

آج اس اسلامی تعلیم اور ان واقعات لائق کو پیش کرنے کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مروجہ ناظرین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ غلامی جس کے رواج کو اسلام نے روک نہیں دیا۔ کیا یہ ایسی غلامی ہے کہ اس لفظ کے معمولی مفہوم کی رو سے جو دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس کو غلامی کہہ سکیں نہیں بلکہ جہاننگرہ آج کل کی نوکری کے ساتھ دیکھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جس قدر لوگ غلام کے نام سے موسوم ہیں وہ ایک اسلامی غلام پر رشک کریں گے اور وہ اس شاہمی کی حالت سے اس غلامی کی حالت کو بدرجہا بہتر سمجھیں گے۔ غلامی کے معمولی مفہوم کی رو سے تو یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ ایک حد تک بھی اسلام نے غلامی کی اجازت دی کیونکہ ہر ایک بدی جو اس سے پیدا ہوتی تھی اسلام کی تعلیم نے اس بدی کو جوڑ سے کاٹ دیا جو اپنے آقا کے برابر ہے اس کو غلام کیوں کہا جائے گا اور یہ مساوات اور خاندان کے ایک ممبر کی طرح ہونا صرف لفظ ہی لفظ نہ تھے بلکہ عملی بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سے ظاہر

ہوتی ہیں کہ جو کھانا آنا کھائے وہی غلام کھائے، جو لباس مالک پہنے وہی ملوک پہنے جہاں وہ رہے اسی جگہ غلام رہے طاقت سے زیادہ کام نہ دینا کبھی سختی سے اسے محال ہے نہ کرنا اور نہ مانا اس سے بڑھ کر کوئی اصلاح کی دنیا خواہشمند ہو سکتی تھی یہ زمانہ لفظ پرست اور دیکھ جائے مغز کے چھلکے پر خوش ہو جاتا ہے نام کو تو غلامی موقوفہ کر دی گئی مگر انہوں نے کہ غلامی کی حقیقت ابھی تک ہند مالک میں اسی طرح موجود ہے غنیمت میں دنیا دیکھ لے گی کہ جب تک خادموں کے ساتھ وہ رفعت اور نیکی کا طریق نہ برتتا جیسا کہ تعلیم تیرہ سو سال پہلے ایک انسانوں کے ساتھ تھا اور خدا کے برگزیدہ میں سے ہے بڑے برگزیدہ نے وہی تھی کہ جب تک غلامی کی موقوفی صرف لفظی موقوفی ہے اور حقیقت اس سے وہ اصلاح نہیں ہوئی جو دنیا کی اخلاقی زندگی کے لئے ضروری ہے اسلام کی تعلیم وہ عملی تعلیم ہے جس پر دنیا چل سکتی ہے اور جس پر انسان انسانوں کے لئے مفید اور خدا تعالیٰ کا سچا بندہ بن سکتا ہے۔

۲۴۸

وَسَالِ الْمَشْرِقَ تَعَالَى

مَا يَرْثُ الْوَارِثُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ غَلَبَةُ الْوَارِثِ
 جَوَانِبُ كَرَمِيَّةِ بِلَادِ الْمَدِينَةِ بِرِصَالِ عَسْكَرِيَّةِ غَاثَةٍ
 وَرِصَالِ نَفْثِيَّةِ غَاثَةٍ بِعِبَارَةِ الْفَتْحِ وَبِشَأْنِ الْمَالِ الْحَكَمِ كَمَعِيَّةِ عَامَّةِ
 بِرِصَالِ عَسْكَرِيَّةِ غَاثَةٍ بِدَلَالَةِ الْفَتْحِ بِرِصَالِ مَسْنَوِيٍّ بِهِ

و احكام نقلیه خاصه بعبارة النص و بشرط ائمه الاحكام مجعیه عامه
بر مصلح عکس عامه بدلا لای النص رساله مستفی به

المصالح العقلية
والاحكام العقلية

که این حصه سوم از ان است
از افاضات حکیم الامت حضرت مولانا شاه محمد اشرف علی حسینی نورالشمس قدس با حیات بود
از محل کافی منجمله جنین مصالح مودعه بشرائع کس افاده للطالبین
لها و نفعاً للراغبین فیها
بتصحیح تمام نوی سید حسن حسینی مدرس دارالعلوم دیوبند

المصالح العقلية للاحكام النقلية جلد سوم کتاب البيوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ ۝ وَلَوْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ
وَجِه تِلْكَ بَيْعٌ سَلَمٌ | أَمَا بَعْدُ - بعض اشئی ص کا اعتراض ہے کہ بیع سلم خلاف قیاس
ہے کیونکہ وہ معدوم اشیاء پر ہوتی ہے اور معدوم اشیاء کی بیع
خلاف قیاس و عقل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تبع ما ليس عندك
یعنی اس چیز کی خرید و فروخت نہ کر جو موجود نہ ہو۔

الجواب - واضح ہو کہ بیع سلم من وجہ موافق قیاس و عقل کے ہے کیونکہ بیع سلم
میں بیان وصف و معرفت قدر و جنس اور بائع کی طرف سے چیز کے ادا کرنے کا ذمہ شرط
ہے اور یہ بیع اس معاوضہ کی طرح ہے جو اجارہ میں منافع پر ہو پس بیع سلم کا قیاس من کل الوجوه
معدوم اشئی پر کرنا کہ جن کے حاصل ہونے کا احوال معلوم نہ ہو درست نہیں ہے۔ البتہ صورت
بیع معدوم کے مشابہ ہے لیکن معنی بیع موجود کے مشابہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے عاقلوں کی فطرت
میں اس امر کی تمیز رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں میں فرق کرتے ہیں کہ جن کا انسان نہ مالک ہو سکتا

ہو اور نہ اس کی مقدار بتین ہو اور درمیان ان اشیاء کے کہ جن کو بائع ادا کرنے کا ذریعہ تھا ہے اور وہ عادتاً ان کے ادا کرنے پر قادر ہو یہ تو فرق اجمالی ہے باقی تفصیلی فرق وہ رکھ کر نہیں رکھا گیا بلکہ اس میں وحی کی ضرورت ہے پس اس کی جزئیات کے احکام نقل سے تلاش کئے جاویں کہ کہاں یہ درست ہے مثلاً سلم بشرائط اور کہاں یہ درست نہیں مثلاً بیع شمار قبل ظہور۔

جواز اجارہ کی حکمت | جو لوگ اجارہ کو خلاف قیاس کہتے ہیں ان کا گمان ہے کہ اجارہ ایک معدوم چیز کی خرید ہے کیونکہ منافع عقد اجارہ کے وقت معدوم ہوتے ہیں۔ لیکن جواب یہ ہے کہ شریعت نے محل منافع کے وجود کو بجا وجود منافع کے قرار دیا ہے لوگوں کی ضرورت پر نظر کر کے پس وہ کو صورت معدوم ہیں مگر معنی موجود ہیں جیسا ابھی ہم سلم میں لکھ چکے ہیں۔

غیر مردار و غیر برکت کی خرید و فروخت | اشیاء کی حرمت کا علم چند امور پر ہوتا ہے از انجمله ۱۔ جوت زنا و برکت بہن حرام ہونے کی وجہ | ایک یہ ہے کہ بعض اشیاء عادت کے اعتبار سے معصیت پر مشتمل ہوں یا لوگوں کو ان اشیاء سے انس قائم کا فائدہ و منفع حاصل کرنا مقصود ہو و ایک شتم کی معصیت و گناہ ہو مثلاً خمر و برکت و ظنور وغیرہ۔ وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی بیع کا طریق باری کرنا اعدان کے بنانے میں ان معاصی کا ظاہر کرنا اور لوگوں کو ان معاصی پر آمادہ کرنا اور رغبت دلانا اور نزدیک کرنا پایا جاتا ہے لہذا مصلحت الہی کا تعاضا ہو کہ ان چیزوں کا بیع و شرائر کرنا اور ان کا گھروں میں رکھنا حرام کیا جائے کیونکہ اس میں ان معاصی کو دہر کرنا اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز و اجتناب کریں۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا۔ ان اللہ ورسولہ وراہبع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام۔ ترجمہ۔ یعنی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب بورد و ارا و ذک و خنزیر و بتوں کا خرب و بزد و ختم حرام کیا ہے اور پھر فرمایا۔ ان اللہ اذا حرم شیئاً حرم غنمہ۔ یعنی خدا تعالیٰ جب جس چیز کو حرام کرنا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کرنا ہے۔

یعنی جب ایسا چیز سے نفع اٹھانے کا طریق مقرر ہے۔ مثلاً شراب صرف پینے کے لئے اور بٹ صرف پرستش کے لئے بنائے جاتے ہیں اور اس لئے خدا تعالیٰ نے اسکو حرام کیا ہے۔ پس حکمت انہی کا مقتضا ہو کہ ان کی بیع کو بھی حرام کیا جائے اور نیز آپ نے فرمایا۔ وہ الذی خبیث یعنی اجرت زنا کی ضیٹ ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔ اور مخفیہ کے کتبے بھی نبی فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ جس مال کے حاصل کرنے میں گناہ کی آمیزش ہوتی ہے اس مال سے بدوہم نفع حاصل کرنا حرام ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مال کے حرام کرنے اور اس سے انتفاع نہ حاصل کرنے میں مصیبت سے باز رکھنا ہے اور اس قسم کے معاملات کے دستور جاری کرنے میں فساد کا جاری کرنا اور لوگوں کو اس گناہ پر آمادہ کرنا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ اور خیال میں فطری طور پر یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ منہ سے پیدا ہوتا ہے تو طار اعلیٰ میں اس میں اس میں گناہ کے لئے ایک وجود تشبیہی ہوتا ہے پس اس بیع اور اس عمل کی خواہش طار اعلیٰ کے علم میں اس میں اور اس اجرت کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور لوگوں کے نفوس میں بھی اس صورت عملیہ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں اس کے پھوڑنے والے اور بچر دالے والے اور پینے والے اور لے جانے والے اور جس کے پاس لے جاتا ہے

سب پر نصرت کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کی مدد کرنا اور اس کا پھیلنا اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا بھی معصیت اور زمین میں فساد و برباد کرنا ہے۔

ادھر ایک یہ وجہ ہے کہ نجاست کے ساتھ اعتقاد رکھنے میں مثلاً عروارہ و خن و گوبر اور پافانہ وغیرہ کے ساتھ طہائست کرنے میں نہایت قہارت اور خدا تعالیٰ کی ناخوشی ہے اور اس کے سبب شیاطین کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ گندگی اور نجاستوں سے اجتناب کرنا ان اصول میں داخل ہے جن کے قائم کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگیلا ہے اور جس کے سبب ملائکہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے اور کبوتر لوگوں کو خدا تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور چونکہ کسی قدر حفاظت کے بغیر بھی بیمارہ نہیں ہے اس لئے کہ باطن اس باب کے مسدود کیسے ہیں لوگوں پر نہایت وقت و شواہد ہوتی ہو لہذا اسی قدر ضروری ہوا کہ ان ناپاک پیروں میں سے جس کی ضرورت شدید واقع ہوتی ہو جیسے کھا داس کی بیج کی تواجارت دیدی جاوے تاکہ لوگوں کا حرج نہ ہو اور باقی کو منع کر دیا جاوے کہ نہ کہ اس میں کسی کا حرج نہیں جیسے خر و خنزیر کے بیج۔

کتاب الاکل والشرب

(۱) اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول وجہ کا نجاست و وجہ حرمت خنزیر | خواہ بے غیرت و دیوث ہے اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا خریدن اور روح پر بھی پلید ہی ہو گا کیونکہ یہ بات ثابت شدہ اور مسلم ہے کہ غذاؤں کا اثر بھی انسان کی روح پر متوجہ ہوتا ہے۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی ہو گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام

سے پہلے بھی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصہ حیا کی قوت کو کم کر دیتا ہے اور دیوانی کو بڑھاتا ہے پس جبکہ یہ امر مسلم ہے کہ تغیر بدن و تغیر اخلاق کے اسباب میں سے زیادہ عرقوی سبب غذا ہے لہذا ایسے جانور کا گوشت کھانے سے شریعت اسلامیہ نے منع فرما دیا جس کی صفات و نیت مشاطہین کے ساتھ بالکل مشابہت رکھتی ہوں اور ملائکہ سے بعید ہونیکا سبب ہوں اور اخلاق صالحہ کے خلاف صفات کو پیدا کرتے ہوں۔

(۲) خنزیر یعنی خوک نجاست کی طرف بہت بائبل ہے خصوصاً انسان کا افضلہ یعنی برادر اس کی غور اس ہے۔ اس کا گوشت اسی نجاست سے پیدا ہوتا ہے پس اس کا گوشت کھانا گویا اپنی نجاست کھانا ہے۔

(۳) صاحب فخرن الادویہ خسا و گوشت خوک اور اس کی حریت کے تیرہ وجوہ ذیل تحریر کرتے ہیں ظاہر فرماتے ہیں کہ۔ اس جانور کا گوشت فطرت انسانی کو برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گوشت خوک متولہ خلط غلیظ است و متورث حصی شدید و صداع مزمن و دوار الفیل و اوجاع المفاصل و فساد عقل و زوال مروءت و غیرت و حمیت و باعث خمش است و اکثرے از فرق غیر اسلامی آئرانی خورد و قبل از ظهور نور اسلام گوشت آنرا در بازار ہائی فروختند و بعد از ان در مذہب اسلام حرام و بیع آن ممنوع و موقوف گردید بسیار کثیف و بد ہمیت است۔

نیز اس کا گوشت کھانے سے انسان پر فوراً سودولوی امراض حملہ آور ہوتے ہیں۔

جملہ درندوں و تشکاری پرندوں کے حرام ہونیکا وجہ | سارے درندے جانور جن کی سرشت دغظت میں، بخوں سے

جھیلنا اور صولت سے زخم پہنچانا ہے اور جن میں سخت دلی ہے سب حرام ٹھہرائے گئے ہیں

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھڑیے کے بابت میں فرمایا ہے ادا یا کلامہ
احدا یعنی کیا بھڑیے کو بھی کوئی انسان کھاتا ہے۔

یعنی اس کو کوئی نہیں کھاتا۔ وجہ حرمت ظاہر ہے کہ ان جانوروں کے کھانے سے
انسان میں درندگی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی طبیعت اعتدال سے خارج ہوتی ہے
اور ان کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا اسی واسطے ہر شکاری پرند کے کھانے سے بھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور بعض جانوروں کو آپ نے فاسق سے تعبیر
فرمایا۔ ان کے کھانے سے ان ہی جی صبی خصلت کھانے والے میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ عن
ابن ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم
یوم خبیث کل ذی ناب من السباع۔ و عنی ساء بورۃ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والآلہ وسلم یوم خبیث از حکم الانصیۃ و حرم البغال و کل ذی ناب من السباع و ذی
خالب من الطیر۔ ترجمہ ۱۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فیہر کے دن
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر ایک ذی ناب و درندے کو حرام فرمایا اور جابر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن اپنی قوم
اور خچروں کے گوشت اور ہر ایک ذی ناب کو یعنی درندے جانوروں اور بچوں والے
پرنندوں کو حرام فرمایا۔

شیر۔ بھڑیا۔ ریچہ۔ کیدر۔ لومری۔ نیولا۔ باز۔ شاہین۔ چیل۔ باشا وغیرہ
سب حرام ہیں کیونکہ یہ سب ذی ناب اور درندے جانور ہیں۔

۱۱۔ مردار کا حرام ٹھیکرانا عین ملکیت الہی ہے
وجہ حرمت مردار و خون

کیونکہ جانور کے بدن کو پاک کرنے والا روح ہے

جب روح اس سے جدا ہو جائے تو اس کی عفویت کو دور کر کے خدا نہیں دیکھتا لہذا وہ عفویت اس کے ساتھ بدن کو غلام کرتی رہتی ہے اور بہت ہی بد مزہ اور بد بو اور بد تاثیر کا حامل ہے۔ چنانچہ جو انسان اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کی صورت کا شکل و اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں کہ گویا ان کا راجہ ہی انسانیت سے خارج ہوتا ہے۔ لذات طبع و قساوت قلبی ان کی فطرت و جبلت ہو جاتی ہے۔

(۲) مردار کے اندر ایک خطرناک زہر ہوتا ہے جس کا نتیجہ انسان کے لئے اچھا نہیں ہوتا چنانچہ حتیٰ مردار خور قومیں ہیں انکی زبان اور عقل مونی اور بھدی ہوتی ہے (۳) خون کے اندر اس قسم کا زہر ہوتا ہے جس سے اعصاب کو تشنج اور فالج اور استرخار ہو جاتا ہے۔

(۴) خون کا کھانا مرداروں کے اخلاق کی طرف مائل کرتا ہے اور مزاج میں غفہ و سکی پیدا کرتا ہے جیسے کہ چاروں اور مردار خوروں میں جو کہ خون کھانے کے معتاد ہیں یہ اخلاق ظاہر ہیں لہذا تقاضائے حکمت الہی سے یہ چیزیں حرام کی گئیں۔

(۵) خنزیر و مردار خون کی حرمت کی وجہ خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں ان کے کھانے سے انسان کا ظاہر و باطن کندہ ہو جاتا ہے اور ایسا ہی عزیز اللہ کے نام پر کسی چیز کے ذبح کرنے اور اس کے کھانے کا حال ہے کہ وہ سبب ہے فاسق ہونے کا چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ الا ان یکون ملیئہ اودما مسفوحا اولحم خنزیر فاند جس اوفسقا اهل نعدیر اللہ بہ۔ ترجمہ یعنی حلال نہیں ہے مردار اور خون جاری اور گوشت خوک کا کھانا کیونکہ یہ چیزیں گندی ہیں (ان کے کھانے سے گندے اخلاق گندے اعمال ظاہر ہوتے ہیں) اور ایسا ہی

غیر اللہ کے نام پر دیکھی ہوئی چیز کو کھانا بھی حلال نہیں ہے کیونکہ ایسے جانور کے کھانے سے انسان فاسد و بدکار بن جاتا ہے۔

انفرضی مردار کا کھانا اس لئے مشرعت میں منع ہے کہ مردار کھانے والے کو بھی اپنے رنگ میں لانا ہے اور نیز کا ہر ہے کہ محنت کے لئے بھی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی اندر رہتا ہے جیسے گھوٹا، بھڑیا، لالٹھی سے مارا ہوا یہ تمام جانور درحقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے۔ نہیں بلکہ وہ ضرور مریض ہو جانے کے بہت جلد گندہ ہو گا اور اپنی عضوئیں سے تمام گوشت کو شستہ کر خراب کر کے تیار اور نیز خون کے کٹریے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں مکرر ایک زہرناک عضوئیں بدن میں پھیلا دیں گے اسی لئے تمام رطل میں مردار جانور تمام ہیں ملاحظہ کا تو اس بات پر اس لئے اتفاق ہوا کہ حظیرہ و اقدار سے ان حالت والوں کو اس بات کی تفہیم دینی ہوئی کہ یہ چیزیں نجسیت ہیں اور مذاہب باطلہ کا اس واسطے اتفاق ہے کہ ان کے علم میں اکثر مردار چیزوں میں زہر بلا اثر ہو تا ہے مردار جانور کے بدن میں مرتے وقت اخلاط سمیہ پھیل جاتے ہیں جن کو انسانی مزاج سے متافات ہوتی ہے پھر اس بات کی ضرورت ہوئی کہ مردار جانور کو غیر مردار سے جدا کیا جاوے اس کا انضباط احکام شرعیہ کی تفصیل سے کیا گیا جن کی وجہ مقول خود کرنے سے سمجھ میں بھی آسکتی ہے چنانچہ بعض امور غیر ظاہرہ کی وجہ آگے آتی بھی ہے۔ ان سرخیوں میں حرمت مذکورہ غیر اہل کتاب الذبوقت ذبح جانور پر الحز غیر اللہ کے نام ذبح کئے ہوئے الحز۔

(تنبیہ) ھیتہ دم لحم الحنزہ یرم اھل بہ بعد اللہ کے تاریں یہ تقاضا

ہے کہ مردار کا اثر بدقسم پر اور خون کا اثر بدروح پر اور گوشت و نوک کا اثر بد اخلاق و ملامت پر اور مذہب و باطن غیر اللہ کا اثر بد اعتقادات پر پڑتا ہے۔

کوتہ کے بعض اقسام بچیل، سانپ، بچھو، چوہے کی وجہ حرمت | ان حیوانات کی طبیعت میں آدمیوں کو ایذا دینا اور تکلیف پہنچانا اور ان سے کسی چیز کا اچھل لینا ہے اور یہ ان کے گوشت کرنے کی غرض سے فرمیت کے مستند رہتے ہیں اور ان میں شیطان الہام کے قبول کرنے کا مادہ ہے اس لئے وہ سب حرام ہیں اور احادیث نبویہ میں ان کی تفصیل آئی ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ ذیل روایت فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس فاسق یقتلن فی الحرم الفارۃ والعقرب والغراب والحملۃ والکلب العقور۔
رواہ الترمذی، ترجمہ یعنی پانچ جانوروں کو فاسق ہیں ان کو حرم میں بھی قتل کیا جاسکتا ہے چوہا، بچھو، کوا، چیل، دیوانہ کتا۔

چونکہ حرم کے جانوروں کے مارنے اور شکار کرنے میں نہی تھی لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو ان کی شدت سرکشی و عصیان کے باعث حرم میں بھی مار دینے کا حکم فرمایا کیونکہ باطنی و سرکش کویم میں بھی اس نہیں مل سکتا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو فاسق فرما کر ان کی حرمت کی وجہ بیان فرمائی ہے یعنی جو کوئی ان جانوروں کو کھائے گا اس میں فسق کے اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ دوسرا ان جانوروں کو فاسق کہتے ہیں اس امر کی طرف ایسا فرمایا کہ ان جانوروں کو جس قدر کوئی پالتو بنائے اور ان کی پرورش کرے اس کو بالآخر ضرر دیگا اور اس کو عہد تربیت کو توڑ دیں گے۔ اور اس امر کی وجہ کہ آپ نے کیوں ان جانوروں کو

ہے اس کی بہت اس کے پیٹ سے آگے نہیں گذرتی۔ اس کی شدت مردوں میں
 ایک بات یہ ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو شدت حرص کی وجہ سے ناک زمین پر گرا
 زمین کو سونگھتا جاتا ہے اور اپنے جسم کے سارے اعضاء کو چھوڑ کر ہمیشہ اپنی دہ
 کو سونگھتا ہے اور جب اس کی طرف سے پتھر پھینکو تو وہ فوراً حرص و غصہ کی وجہ سے
 اس کو کاٹتا ہے۔ الغرض یہ جانور بڑا عریض و ذلیل و دنی بہشت ہوتا ہے۔ سگھڑ
 مردار کو پسند نہ کرے گوشت کے زیادہ پسند کرتا ہے اور نجاست کو پسند نہ کرے
 کے بڑی نفرت سے کھاتا ہے اور جب کسی ایسے مردار پر پہنچے جو صد ہا کتوں کیلئے
 کافی ہو تو وہ شدت حرص و بخل کی وجہ سے اس مردار سے دوسرے کتے کو ذرا
 برابر کھانے نہیں دیتا اور اس کی بد خلقی میں سے ایک یہ امر بھی عجیب ہے کہ جب
 وہ کسی حسدہ حال اور پھٹے پزرنے کپڑوں والے شخص کو دیکھتا ہے تو اس کو بھونکتا
 اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے گویا اس کو حقیر سمجھتا ہے جو کہ خالص ہے کبر کا اور جب
 کسی وجہ اور اچھے لباس والے اور رعب ناک آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کا مطیع
 ہو جاتا ہے گویا اس کے لئے منقاد ہونے سے عار نہیں کرتا تو اہل جاہ کی تحقیر
 یہ شعبہ ہے تملق کا۔

پس جب کتے کے ایسے اوصاف مذکور ہیں تو جو شخص اس کو کھاتا وہ بھی
 ان ہی اوصاف سے متصف ہوتا۔ لہذا یہ جانور حرام ٹھہرایا گیا۔ اور چونکہ کتا پالتے میں
 اس کے ساتھ زیادہ تلبس ہوتا ہے جیسا کہ مشاہد ہے اس لئے بلا خاص ضرورت
 کی صورتوں میں اس کا پالنا بھی ممنوع قرار دیا گیا کہ اس کی صفات خبیثہ اس شخص
 میں اثر کریں گی۔ اور چونکہ ان صفات خبیثہ سے ملائکہ کو نفرت ہے تو اس شخص سے

ملائکہ بعد اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایسے گھر میں بھی نہیں آتے جہاں کتا ہوتا ہے۔ اور سیاست کے ملائکہ اس سے مستثنیٰ نہیں

وجہ حرمت گرگٹ کی اور اسکے ملائکہ کی تائید فقہانہ از [نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام]

کا حکم صادر فرمایا اور فرمایا کہ حضرت ابوبکر علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام نے اس کو کھانا کھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حیوانات کو کھانا کھانا ہوتا ہے۔ مثلاً کتا، بلی، مرغ، وغیرہ۔ ان کے کھانے سے مدام انہی کی قسمیت میں شیطانیہ اثرات پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان کو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر یہ ترسناک بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے کھانے سے متنبہ رہے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

اور رسول کریم ﷺ نے اس کو کھانا کھانا نہیں فرمایا۔ اگر گرگٹ بھی ان ہی حیوانات میں سے ہے اور اس بات پر آپ نے آگاہ فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو چھوٹتا تھا۔ شیطان کے وسوسہ کے سبب سے اس کا یہ کام نہ اچھے طبع سے تھا۔ اگرچہ اس کے چھوٹنے سے آگ میں کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ گرگٹ کے قتل کرنے میں آپ نے دودھ سے رغبت نہ کی۔ ایک قویہ کہ اس میں نوع انسانی کی ایذا کا اندفع ہے۔ گویا اس میں لشکر شیطانی کا قہر نا اوداس کے دوسرے کا دور کرنا ہے۔ دوسری وجہ اس کے گوشت کا مفسر ہونا۔ چنانچہ مخزن الادویہ میں گرگٹ کے کھانے کے راجحی گزردو چلا بگزد کشندہ است و موالجہ نارد و گوشت آں سم قاتل است و عاض میگرد و از خوردن آن قے و جملہ غوائہ ہمیشہ نظر یا کتاب وارد و ایام گرم با جہرہ آں شرخ میگرد و و عیالہ آں بلند و شہجائے آن بچہ جہات حرکت میکند برائے آگ و صید خود را بہر طرف کر باشد بہ بند و جوں صید او گس و احتیال آن است نزد یک او

عہ سلب ہے کہ جس کے فرشتے نہیں آتا و عذاب و سزا دینے والے فرشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں صحیح

آئید بصرہٴ زبان خود را بر می نازد و آن را می ربايد و از دور گری بیند رفته آن را صید می کند حشرات سعی مانند هزار پا و عقرب را صید می کند و می خورد۔ انس بھی اس جانور کی حرمت کی ایک جہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا گوشت قاتل و مہلک ہوتا ہے

بیم قبل ازین گھچے ہیں کہ غذا کا اثر بدن کے علاوہ

آلودگی اور بیوقوفی کی وجہ حرمت | روحانی اخلاق و اطوار پر بھی ہوتا ہے۔ اس پرندہ یعنی آلودگی حماقت اور بیوقوفی و ذلت ثابت شدہ امر بلکہ ضرب المثل ہے چنانچہ جب کوئی چمٹا و بیوقوفی کا کام کرتا۔ ہر تو اس کو کہتے ہیں آلودہ ہے البتہ کام کیوں کیا۔

صاحب فخرن لکھتا ہے کہ خوردن گوشت آن صورت ایلمی و بیوقوفی در جمیع امور است یعنی اس جانور کا گوشت کھانے سے انسان میں گندہ بینی و حماقت و بیوقوفی پیدا ہوتی ہے۔ اس جانور کی حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ جو کوئی اس کا کھاتا اس کو آلودہ بنا دیتا۔

یہی حال چمکا ڈر کا ہے کہ اس جانور کی فطرتی گندہ بینی و حماقت و ذلت پر بھی مشہور و معروف ہے کہ ضرب المثل ہو گئی ہے چنانچہ جب کوئی ظاہر یا چمکا ڈر یا بصرہٴ زبان یا بصرہٴ زبان کو کھا کرتے ہیں شیرے است کہ روز روشن را شب قرار دے وہ بیعتی چمکا ڈر ہے کہ روز روشن کو رات قرار دیتا ہے۔ پس جو کوئی اس جانور کو کھانا اس کی حقارت یعنی کی آنکھ میں کوری پیدا ہوتی۔ لہذا اس جانور کا کھانا بھی حرام ہوتا۔

گدھے اور قحیر کی حرمت کی وجہ | وہ حیوان جو نجاستوں اور ناپاکیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان میں رستے ہیں

اور وہی کھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے بدن بھی ان میں بھرے رہتے ہیں مثلاً گدھا جو علاوہ اس تلخ نجاست کے حماقت و بیوقوفی و ذلت میں بھی ضرب المثل ہے

جناح پر جو کوئی بیوقوفی و حماقت کا کام کرتا ہے تو اس کو گندھے کا خطاب ملتا ہے پس اگر ایسے جانور کا گوشت کھائے تو بالضرور اس میں ذلت اور حماقت و بیوقوفی کی تیسری کڑی کا اثر آجائے اور یہ جانور نہ مزاج نورانی انسان کے مخالف ہے نہ ہندو طب کے اعتبار سے بھی اس کو کھانا نہ چاہئے۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک ایسے جانور کے کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے جو نجاست کھاتا ہے اس کی دھجھی ظاہر ہے وہ یہ کہ جب اس جانور کے اعضاء نے نجاست کو جذب کر لیا اور وہ اس کے اجزاء میں پھیل گئی تو اس کا حکم بھی مثل نجاست یا اس جانور کے مثل ہو گیا جو نجاست میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔

(۱) سوال۔ بیکہ لعش جانوروں اور
 کچھ چیزیں انسان جانور اور انسان کے کھانے سے انسان کو منع کیا گیا ہے اور ان کو اس پر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے وہ کس کام آتے ہیں؟

جواب۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔ یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے پیدا کی ہیں تمہارے لئے تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ اس سے واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے تمام حلال و حرام چیزیں انسان کے لئے پیدا کی ہیں اس لئے کہ اگر ایک چیز کا استعمال ایک وجہ سے حرام ہے تو دوسری وجہ سے حلال ہے۔ دیکھو گندھے کا کھانا حرام ہے مگر اس پر سواری کرنا اور اس پر بوجھ لادنا حلال ہے۔ ایسا ہی تمام درندہ جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ مگر ان کے چمڑوں کی پوتی بنا کر پہنا حلال ہے۔ ایسا ہی اور حرام جانوروں اور اشیائے محرمہ کے متعلق سمجھ لو کہ

من وجہ ان کا استعمال حرام ہے اور من وجہ حلال ہے اور جس جانور سے کسی قسم کا انتفاع حلال نہ ہو اس سے قدرت پر استدلال تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے پیدا کرنے میں ایک حکمت ہے علاوہ انتفاع و استعمال کے ان کے پیدا کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ یہ مخلوقات خدا تعالیٰ کی باڑ ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا لكل ملاق و ان حسی اللہ تعالیٰ فوارحد۔ ترجمہ ایسٹو کہ ہر ایک بادشاہ کی باڑ ہوتی ہے اور نہ تو تالک کی باڑ اس کے مخلوقات ہیں۔ پس اس میں بندوں کا استعان بھی ہے۔

خلاصہ وجوہ حرمت حیوانات و اشیا و محرّمات
تمام وہ جانور جو حرام کئے گئے
ہیں ان کی وجوہ حرمت ذیل ہیں

- (۱) خباثت و گندگی۔
- (۲) درندگی یعنی ایسے جانوروں کے کھانے سے انسان درندہ طبع بنتا ہے
- (۳) شیطانی امور سے مشابہت۔
- (۴) سمیت بعض جانور و چیزیں زہر دار ہونے کی وجہ سے حرام ہیں۔
- (۵) بد اخلاقی یعنی بعض جانور و شے کھانے سے انسان بد اخلاق بن جاتا ہے
- (۶) بد اعتقاد یعنی بعض ایسے جانوروں اور اشیا کے کھانے سے انسان میں بد اعتقاد کی آثار پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ما اهل به لغير الله کا کھانا۔
- (۷) مخزن اللہ و بی لکھا ہے اہم آں وزخ است لیکن مصطفیٰ
- (۸) وجہ حرمت پہنچا
- (۹) آن است کہ بری آں را سام ابرص و بلی و راوز غزی پند
- (۱۰) کہ بغار سی چلیا سہمی نامزد خوردن آں سورت سل و امراض رو یہ است۔

اسی سے حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کے کھانے سے انسان مسلول و گرفتار امراض رو بہ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

حرمت میں مذکور غیر اہل کتاب و مذہب مذکورہ بالا امور پر حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بنام غیر اللہ و مردار کے برابر ہونے کی وجہ سے کچھ سوال و جواب لکھے ہیں ہم ان کا ترجمہ مخلصاً یہاں درج کر دیتے ہیں۔

سوال مذکورہ غیر اہل کتاب و مردار کی حرمت میں برابری کی کیا وجہ ہے گویا سائل کا یہ خیال ہے کہ جبکہ مردار میں یہ خون جذب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے مگر غیر اہل کتاب اور اہل بد شیعہ اکثر کذب سے خون جذب نہیں ہوتا تو پھر اس سے کسی طرح جافور حرام ٹھہرایا جاتا ہے۔

جواب درایہ بات غلط ہے کہ مردار کی حرمت کا سبب ایک ہی امر کو یعنی خون کے جذب ہونے کو قرار دیا جاتا ہے بلکہ حرمت مردار کی بہت سی وجوہ و اسباب ہیں مگر صرف جذب خون ہی وجہ سے حرمت مردار ہوتی تو اس سوال کو وقت بوقت کی طرح مردہ جانور کے حرمت کے متعدد اسباب ہوں تو کسی ایک سبب کے نہ ہونے سے اور اسباب حرمت کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ اس سبب مردہ کا کوئی اور سبب غلیظہ اور قائم مقام ہے جیسا کہ جس سے مردہ جافور حرام کہا جاتا ہے اور یہ اسباب اور وجوہ عقلاً بشمار ہو سکتے ہیں پس اگر وجہ کے غائب ہونے سے حکم شریعت سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے شریعت کی کوئی وجہ کبھی ہوگی (اس کا کچھ مختصر بیان بطور نمونہ کے آئندہ کی ان دو سہ خبیوں میں آوے گا۔ بوقت ذبح جافور پر تباہی مرتبہ ہونے کا راز اور غیر الشکر کے نام پر ذبح کی جتنی جافور کی حرمت کی وجہ۔)

سوال۔ کیا شریعت اسلامیہ نے دونوں قسم کے مردہ جانوروں میں برابری نہیں کی ہے حالانکہ ان کی موت کے مختلف اسباب ہیں گویا شریعت نے دو مختلف اور متضاد باتوں کو جمع کیا اور دو متضاد امور کو الگ الگ کر دیا کیونکہ اگر جانور فوت ہوتا تو ہر قسم کی شریعت اسلامیہ سے فسخ کی جاتی اور مردار ہونے سے جانور کو مردار ہونے سے خارج کیا اور بعض صورتوں میں حیوان کو مردار قرار دیا حالانکہ کوئی وجہ فرق کی نہیں ہے اس میں دو متضاد امور کو الگ الگ کر دیا پھر اس مذبح علی غیر اہم الشکر کو اور حیثیت کو ایک حکم میں داخل کیا تو اس میں دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا۔ ۹

جواب۔ شریعت نے دونوں مرداروں کے لغوی نام میں برابری نہیں رکھی بلکہ ان کے اہم شرعی میں برابری رکھی ہے پس مردار کا نام شروع میں نسبت لغت کے عام ہے اور شارع علیہ السلام لغوی ناموں میں کبھی نقل سے اور کبھی محوم سے اور کبھی خصوص سے تصرف کرتے ہیں اور اہل عرف بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں پس یہ بات شارع و عرف میں منکر نہیں ہے باقی حرمت میں ان کو اس لئے یکساں ٹھہرایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر پلیدی یا حرام کی ہیں۔ کبھی اور پلیدی جو کہ موجب حرمت ہوتی ہے اس کو کبھی شارع علیہ السلام ظاہر فرماتا ہے اور کبھی پوشیدہ رکھتا ہے اور جو پوشیدہ ہو اس پر ایک حکم لکھ دیا ہے جو اس کی جنابت پر طاعت کرے۔ پس مردار میں تو جذب خون سبب ظاہر یہود ہے اور نجوس اور مردار اور تلک تسمیہ کے مذکور ہیں اور جو جانور غیر اللہ کے نام سے فسخ کیا گیا ہو ایسے مذبح جانور میں بھی ایسی پوشیدہ جنابت اور پلیدی کو روایت کر باقی ہے جو کہ موجب حرمت مذکور ہے۔ اور اس کے

خفی ہونے کے سبب ایک علامت اس کے وجود پر قائم کر دی ہے یعنی علی اسم اللہ اس کا
ذبح نہ ہونا اور اس سبب خفی کی طرف حق تعالیٰ نے اشارہ بھی فرمایا ہے یعنی جن جانوروں
پر خدا تعالیٰ کا نام بوقت ذبح نہیں لیا جاتا ان کو خدا تعالیٰ فسق فرماتا ہے اور
فسق پلیدی ہے پس جہاں پلیدی ہو وہاں حرمت ضرور لاحق ہو جاتی ہے۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ بِيَدِكُمْ سَوَاءَ عَلِيَهُمْ وَانَهُ لَفَسِقٌ (العام ۸)

توضیح اس کی یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا پاک نام مذبحہ کو
پاک کر تلے اور ذبح کرنے والے اور مذبح جانور سے شیطان سے دور کر دیتا ہے
مثلاً دیتا ہے جب خدا تعالیٰ کا نام مذبح پر نہ لیا جائے تو ذبح کرنے والے اور مذبح
جانور میں شیطان سرایت کر جاتا ہے اور شیطان کی خباثت جانور میں تاثیر کرتی ہے
کیونکہ شیطان جانور کے خون کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور خون ہی کے مقامات
میں اس کا مقام ہوتا ہے خون ہی شیطان کی سواری اور وہی اس کا حامل ہوتا ہے
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من بنی آدم
بجری الدم۔ یعنی شیطان بنی آدم میں اس کے رگ وریشہ اور خون کے جاری
ہونے کے مقاموں میں چلتا ہے اور وہ سب پلیدیوں سے بڑھکر ہے پس جب
ذبح کرنے والا خدا تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان خون کے ساتھ ہی خارج ہو جاتا ہے
اور مذبحہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ پاک کا نام نہ لیا جاوے تو وہ پلیدی
خارج نہیں ہوتی اور جب خدا تعالیٰ کے دشمن یعنی شیطان اور بنوں کا نام مذبح
پر لیا جائے تو مذبح میں پلیدی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

رہا یہ کہ جب ذبح بخوبی وغیرہ ہو گو اللہ ہی کے نام سے ذبح کرے اسکی

بنجاتا ہے یہ ہے کہ مستحیل ہونے کے لئے تو قوت باضمہ کی اور قوت حسیلہ کی یعنی اس قوت کی جس کا کام یہ ہے کہ ایک شے کو دوسرے کی طرف مستحیل کر کے ضرورتاً اور ظاہر ہے کہ بدن کی سب قوتیں جیسے قوت باصرہ اور سب قوائے حیوانی حیات ہی کے ساتھ ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اعضائے حیوانی مثل چشم و گوش و غیرہ ا قوی کے لئے ایسے ہیں جیسے آئینہ نور کے لئے یعنی قابل اور منفذ سو جیسے اصل نور آئینہ میں نہیں ہوتا بلکہ آفتاب میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اصل قوائے حیوانی نفوس حیوانی پر ہوتے ہیں اعضا میں نہیں ہوتے ہی وجہ ہے کہ جیسے آئینہ بے امداد آفتاب نور کے اعتبار سے بیکار ہے ایسے ہی ابدان حیوانی بدون عنایت روحانی قوی حیوانی کے اعتبار سے بیکار ہیں اس صورت میں بعد مرگ استعمال ممکن نہیں۔ نہ وہ جذب ہو ہو گا جو بعد مرگ کا لو تو خون نہیں نکلتا اور جذب ہو تو پھر ناپاکی لگتی ہے۔

جانور کو حلق سے ذبح کر نیکی حکمت (۱) جانور کو حلق سے اس لئے ذبح کیا جاتا ہے کہ جمیع خون کا بل اور نکلے اور خون کو اس جگہ سے نکالنے کا نزدیک ترین ہی راہ ہے۔ اس واسطے طبیبوں کے یہاں مقرر ہے کہ اس جگہ کے مواد کو تے کر اگر نکالتے ہیں۔

(۲) اگر جانور کے بدن کا ہر کسی اور طرف سے نکالاجاوے تو جانور دیر میں مرے گا اور اسکو تکلیف بہت ہوتی ہے اور حلق سے ذبح کرنے سے جلدی مر جاتا ہے۔ (۳) سانس کی آمد و رفت کا بھی راہ ہے اور سانس مندر و ج ہے لہذا روح اور مرکب روح یعنی خون کو اسی راہ سے نکالنا مناسب ہے۔

(۴) روح اور خون غذا سے پیدا ہوتے ہیں اور غذا اسی راہ سے ہوتی ہے

لہذا روح و خون کو جدا کرنے کی مناسب راہ یہی ہے۔

۱) مچھلی اس وجہ سے ذبح نہیں کی جاتی کہ اس کے بدن کا اصلی مادہ پانی ہے اور پانی بالطبع پاک اور پاک کرنے والا ہے پس جیسے کہ نجاست پانی میں اثر نہیں کرتی ایسا ہی آبِ پاؤں کی روح جدا ہونے سے اس میں نجاست اثر نہ کرے گی اور حاجتِ نجس کی نہ رہی۔ اور ٹڈی اس سبب ذبح نہیں کی جاتی کہ وہ خون جاری نہیں رکھتی اور تعلق اس کی روح کا بدن سے بلا واسطہ خون کے مثل تعلق روح بہاڑ اور درخت اور دیگر جمادات کے ہے اور اس طرح کے تعلق کا جدا ہونا موجب نجاست نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس جدائی سے خون جذب نہیں ہوا۔ اور اس علت میں اگرچہ تمام دریائی جانور اور تمام حشرات الارض مشترک ہیں مگر وہ سبب ذاتی نجاست اور غنائے نجس و مسخر ہونے کے حرام ہیں بخلاف مچھلی و ٹڈی کے کہ وہ ذاتی و عارضی نجاست سے پاک و سالم ہیں۔ اسی واسطے ان دونوں کے لئے خاص استثناء ہوا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: احلت لنا ميتتان و دمان اما امليتان الخوف والجراد والدمان الكبش والطحال۔ ترجمہ ۱۔ یعنی ہمارے لئے دو میت اور دو خون حلال کئے گئے ہیں۔ لیکن دو میتوں سے مراد تو مچھلی اور ٹڈی ہیں اور دو خونوں سے مراد جگر اور تلی ہیں۔ اور جگر اور تلی دو عضو ہیں مگر یہ دونوں خون کے مشابہ ہونے ہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شبہ کو رفع کر دیا جو ان سے پیدا ہوتا تھا۔ نیز مچھلی میں مثل ٹڈی کے دم مسفوح یعنی توہن رواں نہیں ہوتا لہذا اس کے لئے بھی ذبح کرنا مشروع نہیں ہوا۔

نہیں۔ لہذا اگر کوئی کھانا اور پکوانا اور کبریٰ اور نبی کی حلت کی وجہ | (۱) یہ سارے

ترک کر دینا اور نہ صرف اعتدال و فرائض ہوتے ہیں اس لئے حلال ٹھہرائے
جائے گا۔ اور انہوں کو خدا تعالیٰ نے بہیمہ الانعام فرمایا ہے اور ان کو موافق و
اعتدال کے ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر افنیہ و باقروں کا گوشت خوراک کے متعلق کہتے
ہیں۔ آخرت میں انہیں اس امر کی تحقیق ہے جو یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے کھانا کھا کر
خیرات سے ہوتا ہے البتہ اس کی کچھ حصہ اس کا حیوانات سے ہوا اور اس کی ایک
کے لئے حیوانات سمجھا ہوا مقرر ہونے مناسب ہے جو اس کے مزاج کا موافق
ہوں۔ لہذا خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔

(۲) چونکہ انسان جامع ہلال و جمال ہے تو اس کی خوراک میں جمال و ہلال
دونوں کا ہونا مناسب تھا لہذا انسان کی خوراک کے لئے وہ جانور مقرر ہوئے
جن میں جمال و ہلال ہر دو صفات موجود ہیں۔

پھر ان کو خوراک و شتر مرغ کی حلت کی وجہ | (۲) وہ جانور جو جنگل میں رہتے
ہیں اور بہیمہ الانعام
کے مشابہ ہیں وہ سب حلال ہیں کیونکہ ان میں بہیمہ الانعام کے پاک و شہترے
اوصاف موجود ہیں اور وہ مزاج انسان کے موافق اور مطابق ہیں مثلاً ہرن
کو خوراک و شتر مرغ وغیرہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے کھا کر کسی شخص نے
لیا تو یہ کہہ کر کہ خوراک و شتر مرغ کھینچا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو
قبول فرما کر اہلی فرمایا۔

و بہ طے مرغ و مرغابی | ان پر غدوں کا گوشت مزاج انسانی کے موافق و مفید
 و کھجور کے پتوں و مانند ان | ہے لہذا حلال ٹھہرے۔

سوال شراب جو دنیا میں موعود
 بہشت میں حلت شراب کی وجہ | اور عمرات شہ ہے وہ کیونکر بہشت میں روا ہو جائیگا

جواب۔ (۱) خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہشتی شراب کو اس دنیا کی فساد انگیز
 شرابوں سے کچھ مناسبت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بہشتی شراب کی صفت
 یوں فرمائی ہے۔ وَ سَقَمُہُمْ رَبَّہُمْ شَرَابًا طَہُورًا۔ ترجمہ۔ یعنی جو لوگ بہشت میں
 داخل ہوں گے خدا ان کو پاک شراب طہور پلائے گا۔ جو خود بھی پاک ہوگی اور
 دل کو کامل طور پر پاک کر دے گی۔

اور بہشتی شراب کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے، وَ کَأْسٌ مِّنْ مَّعِیْنٍ لَّا تَغْمِیْ
 عَنْہَا وَلَا یَنْزِفُونَ۔ اِنَّا قَوْلُہُ تَوَالٰی۔ لَّا یَسْمَعُونَ فِیْہَا الْغَوَا وَلَا تَاثِیْمًا اِلَّا قَبِلًا
 سَلَامًا۔ اسلاماء ترجمہ کا حاصل یہ ہے کہ وہ شراب صافی کے پیالے جو آبِ لال
 کی طرح مصفی ہوں گے بہشتیوں کو دینے جائیں گے وہ شراب ان سب غیبوں
 سے پاک ہوگی کہ در دوسر پیدا کرے یا بیہوشی اور بدمستی اس سے طاری ہو اور
 بہشت میں کوئی انہیں اور بیہودہ بات سننے میں نہیں آئے گی اور نہ کوئی گناہ کی
 بات سنی جائے گی۔ بلکہ ہر طرف سلام سلام جو رحمت اور محبت کی نشانی ہے سننے
 میں آئے گا۔ شرح اس کی یہ ہے کہ شراب میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک نشہ
 دوسرا سرور و لہران دونوں میں باہم تضاد ہے۔ نشہ بیہوشی کا نام ہے اور
 بیہوشی میں نہ کچھ ہو سکتا ہے نہ راحت نہ غم نہ خوشی۔ اس صورت میں نہ دونوں

کا اجتماع ایسا ہوگا جیسا کہ تمام مرکبات عنصریات میں گرمی و سردی کا اجتماع ہوتا ہے مگر جیسے بایں وجہ کہ گرمی سردی باہم متضاد ہیں ایک دوسری کی تاثیر پر دونوں نہیں ہو سکتیں اور اس وجہ سے پانی اور آگ کا اقرار کرنا پڑتا ہے ایسی ہی وجہ مذکور نشہ اور سرور شے واحد کا اثر تو ہو ہی نہیں سکتے خواہ مخواہ یہی کہنا پڑے گا کہ نشہ کسی اور چیز کی خاصیت ہے اور سرور کسی اور چیز کی خاصیت۔ اگر شراب میں وہ چیز نہ رہے جس کی خاصیت نشہ ہے بلکہ قدرت الہی کی چھلنی ہے چنانچہ اس کو جُدا کر دیں تو پھر اس صورت میں شراب فقط لذت اور سرور ہی ہو جائے گا اور بیشک ہر عاقل کے نزدیک وہ شراب حلال ہوگی۔

مخفی یہ ہے کہ علت سروریت شراب کی تمام عقلا اور قائلان حرمت کے نزدیک بھی نشہ ہے اور اہل اسلام اس کی حرمت کے بھی قائل ہیں جب تک اس میں نشہ ہو۔ اگر شراب سرور بن جائے اور نشہ نہ رہے تو وہ پھر اس کے پینے میں شامل نہیں کرتے۔ اور مقرر قرآن وحدیث وفقہ میں بھی یہی وجہ مذکور ہے۔ بالکل وجہ حرمت وہ نشہ ہے اور چونکہ وہ ایک جدی چیز کے ساتھ قائم ہے اور اس وجہ سے اس کا جُدا ہونا ممکن تو در صورت جُدائی فقط مادہ سروری شراب میں باقی رہ جائے گا اور ظاہر ہے کہ شراب کو جو کوئی پیتا ہے وہ بوجہ سرور پیتا ہے بوجہ بیہوشی نہیں پیتا سو کلام اللہ میں لذت کا ثبوت ہے جو مایہ سرور ہے اور نشہ کی نفی ہے جو وجہ مانعت تھی چنانچہ لفظ لا لغویہا ولا تانیہ۔ اس پر شاید ہے پھر دنیا میں نشہ کی چیزوں کی اسی وجہ سے مانعت تھی کہ نشہ کے وقت حرام خداوندی ادا نہیں ہو سکتے سو یہ اندیشہ زندگانی دنیا تک ہی ہے بعد مرگ تمام

احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ بہشت میں ہر کوئی فرائض و واجبات وغیرہ فارغ البال ہوگا۔ وہاں اگر شراب حلال ہو جائے تو کیا حرج ہے۔

برتن میں مکھی پڑنے سے اس کو اس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اذ وقع الذباب
 میں غوطہ دیکر مکھانے کی وجہ سے فی اناء احدکم فلیغسلہ۔ ثلث طرہ۔ فان
 فی احد جناحہ شفاء فی الاخر داء۔ ترجمہ۔ جبکہ تمھارے کسی برتن میں مکھی
 گر پڑے تو مکھی کو اس میں ڈوبا کر پھر اس کو پھینک دو کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا
 اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔

اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ مکھی اس پر کو مقدم کرتی ہے جس
 میں بیماری ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حیوان کے اندر اسکی
 طبیعت کو تدبیر بدن کے لئے پیدا کیا ہے وہ طبیعت اکثر اوقات مواد موزیہ کو
 جو جزو بدن ہونے کی قابلیت نہیں رکھتے اعماق بدن سے اطراف کی طرف حرکت کرتی
 ہے یہی وجہ ہے کہ اطباء جانوروں کی دم مکھانے سے منع کرتے ہیں اور مکھی اکثر اوقات
 خراب غذا جو جزو بدن ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی کھاتی رہتی ہے اور اسکی
 طبیعت اسی مادہ فاسد کو اس کے عضو تناسل یعنی پر کی طرف پھینکتی رہتی ہے اور
 خدا کی یہ حکمت ہے کہ جس چیز میں زہر رکھا ہے تو اس میں تر یا قیہ مادہ بھی رکھا ہے۔
 الغرض یہ جانور کے زہر کا تر یا قیہ اسی جانور کے بدن میں خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔
 چنانچہ سانپ کے زہر کا تر یا قیہ سانپ کے سر میں ہوتا ہے ایسا ہی اور جانوروں کا
 ہوتا ہے۔ ورنہ اگر جانوروں میں زہر تو ہو مگر ان میں تر یا قیہ مادہ نہ ہو تو کوئی
 جانور زندہ نہ رہ سکے۔

پانی اور برتن میں سانس لینا اور
 پھونکنا منع ہونے کی وجہ سے
 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم اذا شرب احدکم فلا یقنع فی الاثاء فاذا

اراد ان یعود فلینہ الاناء فلیبعد ان کان یرید۔ یعنی حضرت ابی ہریرہ رضی
 اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پینے لگے تو برتن
 میں سانس نہ لیوے اور پھر جب سانس لینا چاہے تو برتن کو منہ سے ہٹا لیوے
 اور پھر جب پینے کا ارادہ کرے تو برتن منہ سے لگاوے۔

دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں۔

لعمریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینفخ فی الشراب۔ یعنی رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں نہ پھونکتے تھے۔

اور ایسا ہی ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں۔ تھی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ینفخ فی الاثاء۔ یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے برتن
 میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے (ابن ماجہ)۔

سانس کا پانی میں لینا یا پانی میں پھونکنا اس لئے منع ہوا کہ سانس تمام گندے
 بخارات لیکر باہر آتا ہے اور پانی میں سانس لیا جاوے یا پانی میں پھونکا جاوے تو ان
 متعفنہ بخارات سے پانی متاثر ہو جاتا ہے جو اندر سے باہر آتے ہیں اور اس طرح
 سے وہی بخارات اندر چلے جاتے ہیں جن سے حدوث امراض کا خطرہ ہے۔

انسان کے اندر آمد و رفت سانس کی گویا آبی مشین ہے جس کے ذریعہ سے
 گندے اور متعفن مادے ہر دم باہر نکلتے ہیں اور تازہ ہوا اس کے اندر آتی رہتی ہے
 ۱۔ اس کے ذریعہ سے انسان کی صحت قائم رہتی ہے۔

الغرض اندر کے گندے اور متعفن بخارات اور مادے جو سانس کے ذریعہ سے باہر آتے ہیں ان کو کھانے پینے والی چیزوں میں سانس کے ذریعہ سے ڈالنا منہج ہو کہ اس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

انسان کو مثل شیر و جتنا بھییر یا بھیر
انسان کے لئے گوشت کھانا کیونکر جائز ہے؟
کچلیوں کا عطا ہونا اس بھارت
مشیر ہے کہ اس کی غذا اصلی گوشت ہے اور اہل تحقیق کے نزدیک یہ بات کم از اجازت
نہیں اور ظاہر ہے کہ انسان کو صحتی چیزیں دینی کوئی ایسی نہ کسی کام کے لئے رکھی ہیں
آٹکا، کان جیسے دیکھنے سننے کے لئے ہیں اس لئے ان سے صاف خیال رہے کہ یہ دیکھنے
سننے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی کچلیوں کو بھی خیال فرما لیجئے۔ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ سارے
حیوانات یکساں نہیں ہر کسی کے گوشت میں بھارتا شیر ہے۔ لہذا جس جانور کو گوشت مفید
ہو گا وہی جائز ہو گا جس جانور کا گوشت مضر ہو گا بقدر ضرورت ناجائز ہو گا۔ کیونکہ
خداوند کریم کے امر و نہی و اجازت و ممانعت آدمی کے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہے۔
اپنے نفع و نقصان کے لحاظ سے نہیں۔ اس لئے سمورے شیر و غیرہ ورنہ سے بوجہ بڑا غائی
کے قابل ممانعت ہو گئے اور ان کا کھانا انسان پر حرام ہو گیا۔ تاکہ ان کے کھانے سے مزاج
میں بد خلقی نہ پیدا ہو جائے۔ جیسے گرم غذا سے گرمی اور سرد سے سردی پیدا ہوتی ہے۔
ایسے ہی حیوانات کے کھانے سے ان کے مزاج کے موافق انسان میں اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔
گوشت اور ترکاریاں کھانے سے انسان کے ہم قبل ازیں لکھ چکے ہیں اور اس بات کو دوبارہ
روحانی اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ یاد دلاتے ہیں کہ غذا کا اثر جسم پر ویسا ہی ہوتا ہے
جیسا غذا کا مزاج ہو۔ گرم غذا سے گرمی اور سرد سے سردی کا پیدا ہونا مسلم ہے اسی طرح

ہیوانات کے کھانے سے انسانی اوصاف کا تغیر و تبدل ہو تا رہتا ہے مدام تقویٰ و نماز جات کے کھانے سے انسان میں نرمی و حلم و رحم کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور گوشت کھانے سے اس میں شجاعت و ہمت و قوت و غضب پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جامع جلال و جمال ہے لہذا اس کے لیے بقول اور گوشت دونوں قسم کی غذا یا حلال ہوئیں اگر انسان سے قوت غضب پیدا ہو جائے تو انسانی صفت سے محروم رہ جائے اور اس کے بہت سے امور خلل پذیر ہو جائیں گے کہیں گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں سردی کی حاجت بھی تلخ ادویہ مفید ہوتی ہیں اور گاہے شیریں سے حاجت برآری ہوتی ہے۔ جہاں تلخ ادویہ کے ساتھ معالجہ کرنا پڑے وہاں شیریں یا شیار کا استعمال کرنا سراسر نقصان دہ غیر مفید ہو گا۔ کبھی غصے و غضب ہی لازم نکلتا ہے اور نرمی سے بگڑتا ہے اور گاہے نرمی و رفق و حلم سے معاملہ سنورتا ہے اور غصہ و غضب خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح اغزیہ کو سمجھ لو اور مرج جیسی تیز اور نیم جیسی تلخ اشیاء اور قند جیسی شیریں چیزوں کا انسان کے لئے پیدا ہونا اس جانب مشیر ہے کہ انسان کو مدام ایک ہی چیز کا استعمال کرنا مضر ہے۔ گاہے تلخ اور گاہے شیریں گاہے غلہ و میوہ جات و سبزی اور گاہے گوشت گاہے رحم اور گاہے غضب کا برتنا اگے اور اسی طریق سے عدالت قائم ہو سکتی ہے۔

انسان کی فطرت پر نظر کر کے انسان میں قوت غضب و حلم وغیرہ کی حکمت معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مختلف قویٰ اس عرض سے دیئے گئے ہیں تاکہ وہ مختلف وقتوں میں حسب تقاضائے محل اور موقع قویٰ کو استعمال کرے۔ لہذا انسان میں مختلف اور خلقوں کے ایک خلق بکری کی فطرت

سے مشابہ ہے۔ اور دوسرا خلق شیر کی صفت سے مشابہت رکھتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بکری بننے کے محل میں بکری بن جائے اور شیر بننے کے محل میں وہ شیر بن جائے اور خدا تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت ہر محل میں بکری ہی بنا رہے اور نہ یہ کہ ہر جگہ وہ شیر ہی بنا ہے اور جیسا کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت انسان سوتا ہی ہے یا ہر وقت جاگتا ہی ہے یا ہر دم کھاتا ہی ہے یا ہمیشہ کھانے سے منہ بند رکھے اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنی اندنی قوتوں میں سے صرف ایک قوت پر زور ڈال دے اور دوسری قوتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملی ہیں ان کو لغو سمجھے اگر خدا نے انسان میں ایک قوت حلم اور نرمی اور دلدل اور صبر رکھی ہے۔ تو اسی خدا نے اس میں ایک قوت غضب اور خواہش انتقام کی بھی رکھی ہے۔ پس کیا مناسب ہے کہ ایک خدا او قوت کو تو خود سے زیادہ استعمال کیا جائے اور دوسری قوت کو اپنے میں سے کاٹ کر پھینک دیا جائے اس تو خدا پر اعتراض آتا ہے۔ گویا اس نے بعض قوتیں انسان کو ایسی دی ہیں جو استعمال کے لائق نہیں۔ کیونکہ یہ مختلف قوتیں اسی نے تو انسان میں پیدا کی ہیں۔

پس یاد رہے کہ انسان میں کوئی بھی قوت بُری نہیں ہے بلکہ انکی بد استعمالی بُری ہے۔ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً ما غفر عفی واصح ما جوحہ علی اللہ۔ یعنی اگر کوئی تمہیں دیکھ پہنچائے مثلاً دانت توڑ دے یا آنکھ پھوڑ دے تو اس کی سزا اسی قدر بڑی ہے جو اس نے کی۔ لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو کہ اس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے۔ یعنی مثلاً مجرم آئندہ اس عادت سے باز آجائے تو اس صورت

میں معاف کرنا ہی بہتر ہے اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا۔
 اس آیت میں دونوں پہلوؤں کی رعایت رکھی گئی ہے اور عفو اور انتقام کو
 مصلحت و وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام
 عالم کا چل رہا ہے۔ رعایت محل اور وقت سے گرم اور سرد دونوں کا انتقال
 کرنا یہی عقل مندی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ روز نہیں
 ڈال سکتے بلکہ حسب موقع گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں اور جاڑے اور گرمی
 کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں۔

پس اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے ایک
 وقت غصہ دکھلانے کا مقام ہوتا ہے وہاں نرمی اور درگزر سے کام لگنا چاہیے اور
 دوسرے وقت نرمی اور تواضع کا موقع ہوتا ہے وہاں رعب دکھلانا سلفہ پن
 سمجھا جاتا ہے۔ غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے پس جو
 شخص رعایت مصالح اوقات نہیں کرتا وہ حیوان ہے نہ انسان اور وہ وحشی ہے
 نہ مہذب قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ کسی جگہ بشر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور مشرکوں و ظالموں کو
 سزا نہ دی جائے بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہئے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے
 یا سزا دینے کا۔ پس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقع
 بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور
 بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے
 کی عادت مت ڈالو بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے بخشنے
 میں یا سزا دینے میں پس جو امر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔

بوقت ذبح جانور تکبیر پڑھنے کا راز | ہر تاثیر کے لئے ایک مؤثر ہوتا ہے اور ایک قابل آفتاب کی تاثیر سے جو آئینہ منور ہو جاتا ہے اور آئینہ شیشہ ہے آئینہ شیشہ آجاتی ہیں تو ان دونوں صورتوں میں آفتاب مؤثر ہے اور آئینہ اور آئینہ شیشہ متاثر اور قابل اگر آفتاب آفتاب نہ ہو یہ نورانیت جو آئینہ میں آجاتی ہے اور آئینہ شیشہ شیشہ میں پیدا ہو جاتی ہے قلوب نہ کرے اور اثر اور آئینہ اور آئینہ شیشہ نہ ہو تب بھی یہ نورانیت اور یہ سوزش نمایاں نہ ہو۔

اسی طرح تکبیر و خیرہ ذکر اللہ مؤثر ہیں اور حیوانات معینہ قابل اور متاثر اگر مؤثر کی جانب باطل خالی ہو یا بجا سے ذکر اللہ کچھ اور ہو جب بھی حالت تصور نہیں اور اگر قابل کی جانب باطل خالی ہو یا سوائے حیوانات معینہ کے اور کوئی حیوان ہو تب بھی حالت تصور نہیں۔ اب تکبیر کے مؤثر ہونے کی وجہ یہ کہ جب حکمت الہی نے انسان کے لئے ان حیوانات کو بنایا تو اس میں اسی کے مثل ہیں مباح کر دیا اور ان حیوانات پر اس کو قدرت عطا فرمائی تو واجب ہوا کہ ان حیوانات کی جان نکالنے کے وقت اس نعمت سے غافل نہ ہو اور غافل نہ ہونے کی یہی صورت ہے کہ خدا تعالیٰ کا نام ان پر ذکر کریں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ حَيْثُ مَا كَانُوا۔ ترجمہ۔ یعنی خدا تعالیٰ کا نام لیں اس چیز پر جو خدا تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی چار پایوں میں سے۔

شرح اس کی یہ ہے کہ غلہ پھل وغیرہ نباتات کا بنی آدم کے لئے ہونا تو ظاہر

تھا کون نہیں جانتا کہ یہ چیزیں نہ ہوتیں تو بنی آدم کو زندگی محال تھی۔ البتہ حیوانات کا بنی آدم کے لئے ہونا اس وجہ سے مخفی تھا کہ مثل بنی آدم کے دست و پا و چشم و گوش وغیرہ اعضاء و قویٰ ان کے حق میں بھی آلات اعتقاع ہیں۔ پھر جیسے غلہ بھل وغیرہ نباتات بنی آدم کے کام آتے ہیں ایسے ہی حیوانات ہم سنگ بنی آدم نظر آتے ہیں۔ البتہ نباتات میں یہ بات نہ تھی اس لئے ان کا تو پیدا کر دینا ہی علم از اجاز نہیں اور حیوانات میں پیدا کرنے کے سوا اور اجازت کی ضرورت ہے ورنہ ایدانوح جو اعلیٰ درجہ کی ایداس ہے کیونکہ قتل ہے لاریب اعلیٰ درجہ کا ظلم ہو گا اور کیوں نہ ہو ہماری تمھاری ملک برائے نام ملک ہے جب ہماری مخلوقات میں تصرف بے اجاز ظلم سمجھا جائے تو خدا تعالیٰ کی مخلوقات و مخلوقات میں تصرف بے اجازت ظلم کیوں نہ ہو گا اس لئے اس کی اجازت کی ضرورت پڑی۔

مگر ہر کس و نا کس جانتا ہے کہ مالک کی اجازت اس وقت متصور ہے جب تصرف کرنے والا مالک کو مالک سمجھتا ہو اور اگر کسی اور کو سوائے مالک کے مالک سمجھ بیٹھے تو بجائے اجازت بحکم غیرت مالک ممانعت ضرور ہے علیٰ ہذا القیاس انعام کی توقع اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ حقوق مالکیت اسی کو ادا کئے جائیں اور اگر القرض مالک کے حقوق کسی اور کو ادا کئے جائیں تو اس وقت انعام کی جگہ اُٹنا مستحق سزا ہو گا۔ اس لئے بغرض رفع اشتباہ ذبح کے وقت مالکیت اور اجازت کا اعلان ضرور ہو گا یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور اہل کتاب کے مذہب میں وقت ذبح بسم اللہ کا کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بالجملة وقت ذبح خدا کا نام لینا موافق عقل ضروری ہے۔

غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے اور پر کی تقریر سے ثابت ہے کہ ذبیحہ کا کھانا خدا کی
بھانور کی حرمت کی وجہ سے اجازت پر مبنی ہو گا مگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اعلان اجازت

خداوندی ضروری ہے تاکہ یہ وہم صورت حال ذبح سے نہ پیدا ہو کہ وہ خدا کی
ذات کا محتاج نہیں یا بدون اجازت خدا کے عمدہ عمدہ مملوکات میں خاطر خواہ
تصرف کر سکتا ہے جس سے اس کا ظالم ہونا اور خدا کی تحقیق نکلتی ہے۔ پھر اس پر
اس اعلان میں یہ بھی فائدہ ہو گا کہ خدا کا نام سنکر حیوانات کو بوجہ اعتقاد خدا کی
مالکیت اور اپنی ملکیت کی جان دینی سہل ہو جائے۔

العقۃ خداوند عالم مالک المملک ہے اور حیوانات اس کی متاع۔ اس لئے انکا
حلال ہونا اگر وقت ذبح خدا کا نام لینے پر موقوف رکھا جائے اور غیر خدا کے نام پر
ذبح کئے ہوئے جانور کو اگر حرام کہا جائے تو بجا ہے کیونکہ مالک کو یہ گراں نہیں ہوتا
کہ اس کی اجازت سے اس کی مملوکات میں تصرف کیا جائے پھر بے اجازت تصرف
کبھی گوارا نہیں ہوتا اور اگر اجازت کے سوائے یہ بھی پیش آجائے کہ تصرف کرنا حلال
اس شئی کو کسی اور کے نام کہتا پھرے اور اسی کے نام سے اس میں تصرف کرے تو گوارا
ہونا گجائے سوائے بغاوت اس کے لئے تجویز کی جائے گی اور وہ چیز اس سے بھیجین
لی جائے گی۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام ایسے ذبیحہ کو جس پر غیر خدا کا
نام بوقت ذبح لیا جائے یا غیر خدا کا بھیکہ برائے نام خدا کے نام پر ذبح کیا جائے
حرام کہتے ہیں۔ اس تقریر سے تو وقت ذبح خدا کے نام لینے کی ضرورت اور غیر
خدا کے نام لینے کی خرابی موقبہ ہو گئی۔

حرمت شرب و قمار بازی کی وجہ | چونکہ لوگوں کی معاش اور خانگی تدابیر اور سیاست

مُرنِ بغیر عقل و تمیز کے مکمل نہیں ہو سکتی اور شراب خوری کی عادت سے تمام انسانی انتظامات میں الجھل پڑ جاتی ہے۔ اس سے جنگ و جدال اور ذاتی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور طبائع انسان میں جو بہو وہ خواہشیں ہیں وہ بھی عقول کو مغلوب کر لیتی ہیں پھر ان میں ایسے ایسے رذائل کا سیلان ہو جاتا ہے اور تمام تدابیر کو وہ تلف کر دیتے ہیں اگر ایسی ایسی حرکات کی روک ٹوک نہ کی جائے تو لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اسی روک ٹوک کے لئے شراب کو حرام کیا گیا۔

شراب میں بہت سی خرابیوں کا اندیشہ ہے جن سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ شراب کی وجہ سے خدا کی جانب خالص توجہ نہیں ہو سکتی تمدن اور خانہ دار کا کے انتظامات سب درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے شائع نے شراب کو نجاسات میں داخل کیا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے شراب ناپاک اور شیطان کا فعل ہے جس عن عمل الشیطان اس لئے خدا نے اس کو بہت تاکید کے ساتھ حرام کیا ہے حکمت الہیہ کا یہی مقصد تھا کہ اس کو پیشاب اور پاخانہ کی برابر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی جہالتی عیناً ہو جائے اور اس سے خود بخود ان کے دلوں کو اس کی طرف سے کشیدگی ہو جائے اور اس کی حرمت کے اور بھی وجوہ ہیں جب فسادوں کے جامع ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ انسابرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الحرم والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوۃ فہل انتہم منہون۔ ترجمہ شیطان چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بغض شراب اور جوئے سے اور روم کے تم کو خدا کی یاد سے اور نماز سے۔ پھر اب تم باز بھی آؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔

یعنی جو چیز بہت نشہ آور ہو وہ کھوڑی بھی حرام ہے۔

قمار بازی یعنی جو اس نے حرام ہے کہ اس سے مال ناسحق ضائع ہوتا ہے اور جھگڑے پیدا ہوتے اور تداہیر مطلوبہ مستردک ہو جاتی ہیں اور معاونت جس پر کہ تمدنی زندگی کا دار و مدار ہے اس سے انسان اعراض کرتا ہے اگر ہمارے اس بیان کی تصدیق نہ ہو تو پھر غور کر دو کہ کہیں تم نے جواریوں کو ان باتوں سے خالی اور آسودہ حال نہ دیکھا ہو گا۔ ایسا ہی شراب پینے والے کا حال ہے ان کے مضار و فساد بیشمار ہیں۔

اور جس گھریا قوم و ملک میں شراب کی کثرت ہوگی وہاں مصائب کی کثرت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حاکم یورپ میں کثرت شراب نوشی کے باعث مصائب جرم کی بھی یونٹا فساد ترقی ہو رہی ہے۔ دور نہ جاؤ یورپ میں بلجیم ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی ۳ ملین سے زائد نہیں ہے لیکن ایک لاکھ نو ہزار شراب خانے ملک میں موجود ہیں یعنی ہر پینتیس شخصوں کے لئے جن میں عورتیں اور لڑکے بھی شامل ہیں۔ ایک شراب خانہ ہے گذشتہ نصف صدی میں بلجیم کی آبادی میں فی صدی پچاس کی ترقی ہوئی لیکن شراب خانہ فی صد دو سو اٹھاون زیادہ ہوئے اہل بلجیم ایک سال میں ۵۵ گیلن شراب پیتے ہیں اور مجموعی مقدار دو کروڑ دس لاکھ گیلن ہزار پونڈ شراب میں صرف کرتے ہیں یعنی روزانہ ستاون ہزار چھ سو پونڈ کی شراب خریدا ہوتی ہے فی کس ۳ پونڈ اور فی خاندان پندرہ پونڈ سالانہ کا حساب بالا وسط ہے اس شراب خوری و اسراف کا نتیجہ یہ ہے کہ تعداد جرائم بہت بڑھی ہوئی ہے مجرموں میں فی صدی اتنی خودکشی کرتے ہیں ہم قید خانہ میں

رہتے ہیں وہ فقر و فاقہ میں بسر کرے۔ آلہ وسلم نے بیابان لینے والے اور دینے والے اور حقیقت میں اسلام نے شراب کو حرام کر دیا۔ اہل سب پر لعنت فرمائی ہے اور خدا اسلام میں مسکرات کی ممانعت ہے۔ **ابن المنوال** **تقوا الله وذرّوا ما بقی** کو شہوانیت سے کس قدر نفرت ہے۔ **ابو فاذل** **عاجز** **عن الله ورسوله** اسلام کوئی مذہب نفسانیت کی راہ نہیں دیتا۔ سودورہ گیا ہے اگر تم مومن چیز کی کوئی ممانعت نہیں۔ کیونکہ یہ مضمون اس وقت لکریہ دستاویز میں ہے۔ یہی کہ اگر شراب شہوانی خبیالات کو ابھارنے والی ہے جیسا کہ کل دنیا تسلیم کر رہی ہے تو کیا کسی مذہب کا شراب سے منع کرنا اور شراب بخوری کو قطعاً روک دینا اس امر کی یقینی اور قطعی شہادت نہیں ہے کہ وہ شہوانی خبیالات سے چھڑائی والا اور رستبازی اور روح و دل کی پاکیزگی کی طرف ہٹانے والا ہے اگر اسلام ایک نفسانی مذہب تھا۔ اور اس کی غرض بھی تھی کہ شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے ذریعے بتائے اور ان کی راہ کھول دے تو پھر اس نے شراب کو کیوں منع کیا اور شراب بخوری کو کیوں جڑ سے کاٹا۔

ہمیں اور بھی تعجب ہوتا ہے جب ہم بعض نام کے مسلمانوں کو یہ کہتے سونے سنے ہیں کہ اسلام کے اصول ایک ابتدائی سوسائٹی کے لئے تجویز کئے گئے تھے جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ گویا یہ اصول ایک وحشی قوم کیلئے تجویز کئے گئے تھے اور آج کل ہندو اقوام کے لئے وہ سوزوں نہیں۔ بہر حال ان ہندوؤں سے جو آج کل شراب بخوری سے تباہ ہو رہے ہیں یہ وحشی قوم ہی اچھی ہی افسوس ہے کہ لوگ واقعات کی بناء پر نتائج پیدا نہیں کرتے بلکہ جو ایک خیال

حصہ سوم

پاکیزگی اس پاکیزگی کے برابر نہیں
پاکیزگی کو نفسانیت کہا جاتا ہے چلا نکد
سناؤں کو لے جا رہی ہے پاکیزگی کے نام
پہنچ رہے جو انسان کے نفسانی جذبات کو جوش
ملت کو اسلام نے جڑ سے کاٹ کر انسانوں کو حیوانی
لذات سے آزاد کر دیا ہے۔ ابھی تک دنیا اس حقیقی نور سے بے خبر ہے مگر وہ زمانہ
ہست قریب آیا جاتا ہے کہ جب دنیا کی آنکھیں اس نور کے دیکھنے کے لئے کھولی
ائیں گی مگر جب اسلام کے اصول دنیا کو معلوم ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا
۔ وہ پاکیزگی ان لوگوں کے وہم و گمان سے بھی برتر ہے جو اسلام سکھا رہا ہے۔

نہایت سود کی وجہ | سود کی ایک کثیر الوقوع صورت یہ ہے کہ مقرض
نے جتنا قرض لیا ہے اس سے زیادہ یا بہتر کو ادا کرے

حرام اور باطل ہے کیونکہ تمام مقرضوں کا یہ قاعدہ ہے کہ اس قرض کا قرض
فی حاجت اور پریشانی کی وجہ سے لے تو لیتے ہیں لیکن حسب وعدہ اس کا
فائدہ کرنے سے دو چند سے چند ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس سے خلاصی بھی ممکن
نہیں اور اس میں جھگڑوں اور عام خصومتوں کا گمان غالب ہے اور جبکہ
بکے بڑھانے کا اس طرح طریقہ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے کھیتیاں
تمام صنعتیں متروک ہو جائیں گی اس لئے اس پیشہ کو حرام ٹھہرایا گیا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربوا
وكله وشاهديه وكاتبه (مسلم وترمذی شریف) ترجمہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ

راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیاج لینے والے اور دینے والے اور سود کا معاہدہ لکھنے والے اور سود کے گواہوں سب پر لعنت فرمائی ہے اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ صَاحِبِينَ** فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ترجمہ۔ اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو سود رہ گیا ہے اگر تم مومن ہو پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے اور سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتے ہو تو تم کو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے

اور دینے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اگر سود دینے والے ہی نہ ہوں یعنی سود پر قرض کوئی نہ لے تو پھر سود خوار بھی کوئی نہ رہے بلکہ اس قبیح رسم کی بیخ کنی ہو جاوے پس اس اعتبار خاص سے یہ زیادہ تر گناہ ان لوگوں کا ہے جو سود کے دینے کے معاہدہ پر قرض لیتے اور پھر سود کھانے والے لوگوں سے قرض لیتے ہیں جن قوموں کا پیشہ سود خواری کا تھا وہ بالآخر ذلیل و مطرود ہو گئیں۔ بخلاف ان کے قوم یہودیہ کہ چپہ بھران کی کہیں سلطنت نہیں ہے جس ملک میں جاتے ہیں ایسے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں کہ ذلیل ہو کر ان کو نکلنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سود خوار قوم ہے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا تو اپنے پادشاہوں کے پاس جھکیا کھاتے ہیں اور پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس ملک سے نکل جاؤ۔

نیز سود خواروں کے اخلاق بہت بُرے ہوتے ہیں۔ ایک شخص حکایت کرتے تھے کہ میں نے ایک فقیر کے لئے ایک سود خوار سے سفارش کی تو وہ کہنے لگا کہ پانچ روپے میں دیدوں گا مگر میرے پاس رہتے تو سو برس میں سود در سو روپہ لاکھ ہو جاتا۔

لکھنؤ میں ایک سلطنت تھی وہ بھی محض سود سے تباہ ہوئی۔ پہلے ان کے مبلغات پر امیسری نوٹوں کے بدلہ میں گئے پھر وہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہے اور آخر وہ وقت آیا کہ یہ سلطنت برباد ہو گئی بعض نابکار لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا حالانکہ بارہ سو برس کا زمانہ سو برس میں نے اس لئے کہا کہ تیرھویں صدی میں مسلمانوں نے سود لینا دینا شروع کر دیا (تجربہ بتاتا ہے کہ بغیر سود کے سب کام چل سکتے ہیں اور بعض سورتیں سود کی اور بھی ہیں جو فقہ میں مذکور ہیں ان کی تحریر کی علت ذرا غامض ہے جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

حرمت سود پر دلائل قویہ قرآن شریف کی | دوسری آیت جس میں سود خواری کی حرمت اس وہ آیات جن میں سود کی ممانعت کا ذکر ہے۔ سے بھی زیادہ پُر زور الفاظ ہیں بیان کی گئی

ہے یہ ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذرُوا ما بقی من الربوا ان کنتمہ مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وان تاتوا فقلکہم ردُّ من اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون طوان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی صیصرۃ وان تصدقوا خیر الذین کنتم تعلمون (بقرہ) یعنی اے مسلمانو! اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اس کو چھوڑ دو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے ہتھیار ہو اور اگر توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم تم کو پہنچتی ہے نہ تم کسی کا نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست تمہارا مقروض ہو تو فراخی تک کی جہلت دو۔ اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ اور زیادہ بہتر ہے کہ اس کو خود ہی صاف کر دو۔

کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ | کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا
 فعل سے انسان جبکہ امراض متعدیہ سے محفوظ و مصون رہتا ہے کیونکہ اجرام
 موزیہ جو کہ مورد امراض متعدیہ ہوتے ہیں وہ ہاتھ دھونے سے ارتطاعت ہیں
 اور انسان کے اندر نہیں داخل ہوتے۔

کتاب الجنبایات الحدیث

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کا وصلی علی رسولہ الکریم
 اہل بے لہ۔ واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے محسن بنی آدم کی خاطر با ارام و اسن زندگی
 بسر کرنے کے لئے کچھ ایسے قوانین اور احکام مقرر فرمائے جو بنی آدم کے پیش نظر رہنے
 سے وہ ایک دوسرے پر ظلم و تعدی نہ کر سکیں اور جو کوئی ان قوانین کا نقص کرے
 اس کی سزا دی کے مشابہہ سے باقیوں کے لئے عبرت ہو۔

زانی محسن غیر محسن کی سزائیں شرع کی وجہ | محسن کی حد سنگسار دی اور
 غیر محسن کی حد درے لگائے ہو
 اور محسن وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں۔ آزاد، مسلمان، عاقل، بالغ۔ اس نے
 کسی عورت سے بھیج نکاح کیا ہو اس سے ہمبستر گئی ہو اور وہ عورت بھی انہیں
 عفت سے موصوف ہو اور رجم میں ان بشرائط کا ہونا اس لئے مقرر ہوا کہ رجم
 سزائے شدید ہے اور ان صفات میں نعمت مزید ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے تو جلال نام
 کے ساتھ جرم کا ارتکاب عقوبت شدیدہ کا موجب ہونا چاہیے۔

دوسرے یہ کہ یہ امور خاص طور پر زنا سے مانع ہیں۔ چنانچہ عقل کا مانع ہونا کون نہیں جانتا اسی طرح بلوغ سے عقل کا کمال ہوتا ہے۔ اسلام خود فواحش سے راجح ہے۔ آزاد آدمی نکاح صحیح پر اپنے اختیار سے قادر ہے اور نکاح صحیح کے بعد وطی پر قادر ہے اور وطی سے سیری ہو جاتی ہے اور طلاق سے سیر ہو جاتا احرام سے خود مانع ہے اور عورت میں ان صفات کا ہونا اس لئے شرط ہے کہ سیری اس وطی سے ہوتی ہے جو مرغوب ہو اور یہ صفات رغبت کی مکمل ہیں۔ کیونکہ جمود کی وجہ سے نفرت ظاہر ہے اور نابالغ کو چونکہ خود رغبت کم ہوتی ہے اس لئے اس کی طرف مرد کو بھی کم رغبت ہوتی ہے۔ اور محلو کی صحبت میں اس لئے بے رغبتی ہوتی ہے کہ اندیشہ اولاد کے غلام ہونے کا ہوتا ہے اور کافر عورت سے بھی بلوغ اختلاف دین کے رغبت کم ہوتی ہے۔ اور جہان میں ان صفات کے ہونے سے نفرت اور رغبت منکوحہ کامل ہے اور دونوں مانع تو ہی ہیں از نکاح ہرم سے پھر بھی از نکاح کرنا موجب ہو گا عقوبت شدیدہ کا اور وہ رجم ہے اور ان صفات کے نہ ہونے سے مواضع اتنے قوی نہیں گو مانع اس وقت ہیں۔ کیا اسلام اور عقل و بلوغ مانع نہیں ہیں۔ مانع کے ہونے کے سبب تو عقوبت مشروع ہوتی اور ان کے اس درجہ قوی نہ ہونے سے وہ عقوبت تخفیف ہوئی اور وہ درے لگتا ہے (من الہدایہ لمخصا) جو رکھ کر سزا میں چور کے ہاتھ کاٹے اور زنا کی سزا میں چور کا ہاتھ کاٹنا اور زنا کی سزا میں زانی کی شرمگاہ نہ کاٹنے کی وجہ کی نہایت حکمت و مصلحت پر مبنی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت اور اس کی مخلوق کی مصلحت میں جائز نہیں ہے کہ ہر مجرم کا وہی عضو کاٹا جائے جس سے

اچانک گناہ کیا ہو کیونکہ اس طرح ہر ایک بد نظر کی آنکھوں تکالی جاتی اور جبری بات کے ٹھنڈے والے کے کان کاٹے جاتے اور ہر بد زبان کو لے کے زبان کا ٹٹی پڑتی اور ہر ایک ظلم سے ممانعت کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ اور اس طرح کی سزائیں ہونا یاد دہانی و تجاؤ کرنا پڑتا وہ پویشیدہ نہیں ہے کچھ کہ اس میں ہم لحاظ مراقب ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے اسمائے حسنی اور اس کی صفات عالیہ اور اس کے افعال حمیدہ اس امر کو نہیں چاہتے کیونکہ معد مقرر کرنا محض اس میں سے کہنے نہیں ہے ورنہ اگر اس امر کا ارادہ ہوتا تو مجرم کو قتل کرنا ہی لازم ہوتا مگر مقرر کرنے سے مقصود جو غرض کہ گناہ پر تو سزا ہو کرنا اور سزا دینا اور آئندہ رکے سے عبرت دلانا منظور ہے اور دوسروں کے لئے یہ بھی کہ خود دوسرے لوگ ظلم و زیادتی کو نہ سے رک جائیں اور دوسرے آدمی ایک یا سترائے عبرت پر ہیں اور نیز یہ بھی کہ مجرم عذاب و سزا سے خالص توبہ کی طرف رجوع کرے اور یہ بھی کہ حد کی سزائے انسان کو عذاب آخرت یا دے جائے اور مصالح ہی آدم کو کچھ کم بھی آئندہ بدیوں سے باز آجائے اور یہ مصالح قطع اعضا کو مقتضی نہیں مطلق سزا کو مقتضی ہیں پھر یہ بات کہ چور کے لئے قطعید کیوں تجویز کیا سو اس میں ایک اور بات ہے وہ یہ کہ چور چوری پویشیدہ طور پر کرتا ہے جیسا کہ سرقہ کا لفظ خود اس پر دلالت کرتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شخص کی طرف چوری سے دیکھتا ہے جبکہ وہ اس کو خفیہ نظر سے دیکھتا ہو اور نہ چاہتا ہو کہ اس کو کوئی معلوم کرے۔ سو چوری کا کرنے والا پویشیدہ اور مخالف رہتا ہے کہ مبادا اس سے کوئی واقف ہو تو مانو خود ہو جائے اور جب وہ کوئی چیز اٹھاتا ہے تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لئے بھانڈا اختیار کرتا ہے اور اس بھانڈے میں قوت ہاتھوں اور پاؤں سے ہوتی ہے کیونکہ دونوں ہاتھ انسان

کے لئے ایسے ہیں کہ جیسا پرندہ کے لئے اڑنے کے دو بازو ہوتے ہیں اور پاؤں کا فخل بھاگنے میں ظاہر ہے پس چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کی بازو سے قوت کو کوتاہ کرنے اور دوبارہ چوری کرے تو اس کو باسانی پکڑنے کے لئے ہے جب پہلی دفعہ چوری کرے تو اس کا ایک بازو کاٹا جائے تاکہ اس کی دوڑ دھوپ میں کمزوری واقع ہو جاوے۔ پھر دوسری دفعہ چوری کرے تو اس کا ایک پاؤں قطع کیا گیا جاوے تاکہ اس کے بھاگنے میں زیادہ کمزوری ہو جاوے اور کوئی بھی اسکو بھاگنے نہ دے۔ اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی بار میں چوری کرنا اس کا نادرا اسی طرح پھر قطع ستر میں تجویز نہیں کیا گیا۔ اگر نادرا ایسا کرے مجبوس کیا جائے تاکہ لوگ اس کے دکھ سے آرام پائیں۔

اور زانی کی شرمگاہ ستر میں اس لئے نہیں قطع کی جاتی کہ زانی تو سارے بدن کے ساتھ زنا کرتا اور تمام بدن سے لذت لیتا اور قصائے شہوت کرتا ہے اور زنا کا فعل اکثر زانیہ کی مرضی و رضا پر بھی ہوتا ہے وہ اس امر سے نہیں ڈرتا جس سے چور ڈرتا ہے یعنی طلب کرنے اور ڈھونڈنے سے۔ اس لئے زنا میں غیر محصن کے سارے بدن کو درے لگانے اور محصن کو تمام بدن کے سنگسار کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ باقی یہ کہ اس میں سنگساری تجویز ہی نہ ہوتی صرف دروں پر کفایت کی جاتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ زنا سے نسب ملجاتے ہیں اور نسب ملجانے سے تعارف و شناخت اور دین کے زندہ کرنے کی امداد باطل ہو جاتی ہے اور اس میں ہلاکت کثرت و تباہی نسل انسانی لازم آتی ہے پس زنا اکثر امور میں قتل سے مشابہت رکھتا ہے لہذا اس کی بعض صورتوں میں قصاص سے

تو بیچ و بخیہ کی گئی تاکہ ایسا فعل کرنے سے اور لوگ رک جاویں اور دنیا میں امن و اصلاح ہو کیونکہ اصلاح سے انسان عبادت الہی کی طرف رغبت کرتے ہیں اور عبادات الہی نعمائے اخرویہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔

نیز زانی کی شرنگاہ کو قطع کرنے میں اس کو آئندہ نسل سے محروم ٹھہرانا لازم آتا ہے اور یہ امر خدا تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے برخلاف ہے کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کی اولاد و ذریت ان کی عورات سے بکثرت پیدا ہو اور قطع شرنگاہ سے قطع نسل لازم آتا تھا لہذا یہ امر مشروع نہ ہوا۔

نیز زانی کی شرنگاہ قطع کرنے میں بے ستری بھی ہے۔ اور یہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ سارے بدن سے جرم زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر سارے جسم کو چھوڑ کر ایک عضو کو سزا دینا خلاف عدل تھا لہذا عدل اس امر کا مقتضی ہوا کہ زانی کو سارے جسم کو سزا دی جائے

شراب خواری زنا و اطاعت سرقہ | حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ماکان من میں کفارہ مقرر نہ ہونے کی وجہ | المعاصی محرم الجنس كالظلم والقوا حش خان

الشارع لم يشعر له كفارة لهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقۃ وليس ذلك تخفيفاً من مرتكبها بل لان الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي وانما عملها فيما كان مباحاً في الاصل وحم لعاد من كالوطي في الصيام والاحرام۔ ترجمہ یہ جو گناہ حرام کی جنس سے ہوں مثلاً ظلم اور امور فاحشہ ان کے لئے شارع نے کوئی کفارہ مقرر و مشروع نہیں فرمایا اس لئے زنا شراب خوری محصنہ عورتوں کو ہتھ لگانے اور چوری کرنے میں کوئی کفارہ مشروع نہیں ہوا اور ان گناہوں کا کفارہ مشروع نہ ہونا ان کے ارتکاب

کرنے والوں سے تخفیف نہیں ہے بلکہ ان میں کفارہ اس لئے مشترع نہیں ہوا کہ اس جنس کے گناہوں میں کفارہ انہیں کو تکفارہ کا اثر وہاں ہے کہ جو امر وہاں سے خارج ہوا اور کسی عارضی وجہ سے حرام ہو یا اسے مثلاً ماہ رمضان و عالتا اعلیٰ میں جماع کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے مگر اور عموماً، صدر سے گناہ یا نفقہ کی بنا پر بڑے سخت گناہ ہیں اس لئے ان میں معذرا ہے یہ کفارہ نہیں۔

حال یہ یقیناً عورت سے جملع کرنے میں کفارہ
اور عورت کی دہریں جملع کرنے سے وہ کفارہ کا راز
یا آتی امراتہ وہی حائضہ قال یتصدق بدینا او بنصف دینا اور

ترجمہ۔ اس شخص کے حق میں جو اپنی عورت سے حالت حیض میں جماع کرے نبی
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ بیچارہ یا کھانا کھا رہا ہو تو وہ بیکار
(ابن ماجہ) ہم قبل ازلیں اور پرکھی چکے ہیں کہ وہ امور جوارح میں مبتلا ہیں اگر کسی نے نبی
امر سے حرام ہو جاوے اس کا ارتکاب ایسی عارضی حالت میں واجب بقارہ ہے سو
حالت حیض میں جماع کا حرام ہونا ماحول یعنی سے ہے لہذا اس میں کفارہ مقرر ہوا
اور یہ امر موافق قیاس ہے اور دریں عورت سے جماع کرنا شریعت میں مکناہ اس لئے
مقرر نہیں ہوا کہ یہ امر کبھی مباح نہیں ہوا۔

پس کفارات میں شائع کا یہی طریق ہے کہ جو امور مباح ہیں اور کسی راہبانی
امر سے حرام ہو جائیں ان میں کفارات نہیں اور جو امور مدام حرام ہیں ان میں حدود
و تعزیرات ہیں۔ اور یہ امر نہایت مطابق حکمت و مصلحت کے ہے۔
قتل میں دو گواہ اور زانیہ میں چار گواہ مطلوب ہونے کی وجہ | قتل میں دو گواہ پر اکتفا کرنا اور

زنا میں چار گواہ مانگنا نہایت حکمت و مصلحت الہی پر مبنی ہے کیونکہ شارع کا مقصود قصاص و حد زنا میں احتیاط کرنا ہے سو قتل میں تو وہ احتیاط یہ ہوئی کہ اگر قتل میں چار گواہ مطلوب ہوتے تو خونریزیاں بکثرت ہوتیں اور لوگ قتل میں زیادہ دلیر ہوتے۔ اور اکثر مقتولوں کے قاتل قصاص سے بچکر زیادہ غوریزی کا باعث ہوتے اور زنا میں وہ احتیاط یہ ہوئی کہ زنا میں چار گواہ مطلوب ہونے میں اس امر کی زیادہ پردہ پوشی ہے پس زنا کے متعلق ایسے چار گواہ مطلوب ہوئے جو فعل زنا و چشم دید واقعہ زنا ایسے طور سے بیان کریں جس میں احتمال و گمان کا شائبہ نہ ہو ایسا ہی اقرار زنا میں چار بار سے کم اقرار پر کفایت نہیں کیا گیا کیونکہ ہمیں بھی اس امر کی پردہ پوشی میں مبالغہ ہے جس کا اظہار کرنا خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے چنانچہ اس امر سے منع و قبیح کی مومنوں میں اشاعت کرنے والے کھلے لئے خدا تعالیٰ دنیا و آخرت میں عذاب الیم کا ہونا قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔

شراب کا ایک قعر دینے سے وجوب حد اور کئی سیر (۱) یہ امر مشرعی و اسلامیہ کی خوبیوں سے بول پینے و گندگی کھانے سے عدم وجوب حد کی وجہ اور مطابق عقول سلیمہ اور موافق مصالح عامہ کے ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بول پینے و گندگی کھانے سے جسمانی و طبعی نفرت و کراہت رکھی ہے اور یہ طبعی نفرت ہی انسان کو ایسے امور پر اقدام کرنے سے روکنے میں کافی و دافی ہے۔ لہذا اس میں حد کی ضرورت نہ ہوئی اور شراب پینے کے لئے طبیعتوں کے زیادہ تر خواہشمند ہونے سے ان کے لئے سخت سزا کا مقرر کرنا مناسبت ہوا تاکہ کم اور بیش ہر مقدار کے شراب پینے سے لوگ رک جائیں یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی شراب پینے سے بھی اگرچہ وہ نشہ آور نہ ہو حد مقرر ہوئی کیونکہ

فقوڑا سا شراب پینا بہت کی طرف داعی ہے۔

(۲) شراب پینے سے جو فساد و ضرر لازم و متعدی ہوتے ہیں وہ بول پینے و گندگی کھانے کی نسبت کئی چند زیادہ ہے کیونکہ بول پینے یا گندگی کھانے کی مصرت اسی شخص تک محدود رہتی ہے جو پیتا یا کھاتا ہے اور وہ بھی اتنی شدید نہیں جس قدر شراب میں بوجہ زوال عقل شدید ہے۔

حکمت حدود و کفارات | حدود و کفارے اس لئے بھی مقرر ہوئے کہ گناہوں پر زبرد و توبیح لوگوں کو ہوتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لیس ذق دبال امرۃ۔ ترجمہ یہ یعنی تاکہ اپنے کبے کا مزہ چکھے اگر حدود مقرر نہ ہوتے تو سرکش لوگ شرارتوں سے باز نہ آتے اور سرکشی میں پڑھتے کفارات بھی اسی امر کے لئے ٹھہرائے گئے ہیں اور کچھ مصلح حدود کے اوپر بیان ہو چکے ہیں۔

وجہ قصاص | قصاص قتل و جنگ و فساد کو باز رکھنے کے لئے قرار دیا گیا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وکم فی القصاص حیوۃ یا اولیٰ لالیبا۔ ترجمہ یعنی اے عقلمند و قصاص میں تمھارے لئے زندگی ہے۔

سرمت قتل کی وجہ | اگر باہمی لڑائیاں لوگوں میں رہیں تو آبادیاں اور شہر خراب اور ویران ہو جائیں اور تمام امور معاش میں خلل پڑ جائے اور تمدنی زندگی میں خطرناک تباہیاں و بربادیاں ظاہر ہوں اس واسطے قتل حرام ہوا پس قتل اگر تجویز ہو گا تو کسی بڑے قصاص وغیرہ کی مصلحت ناوجہ سے تجویز ہو گا اور قتل کے علاوہ کبھی دوسرے اسباب بھی اہلاک کے لئے

اختیار کئے جاتے ہیں وہ بھی مثل قتل ہی کے حرام ہیں مثلاً کبھی لوگوں میں کینہ کا جوش پیدا ہوتا ہے اور قصاص کا ان کو اندیشہ و فکر ہوتا ہے اس لئے کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں یا جادو سے قتل کروا لیتے ہیں یہ بھی قتل کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے قتل تو بر ملا ہوتا ہے اس سے نجات بھی ممکن ہے لیکن اس سے تو بچنا مشکل ہے سو اس پر اور بھی خرابی تمدن کے سبب اور پبلک میں خلل انداز ہونے کی وجہ سے حرام ٹھہر گئے ہمارے معاش کے طریقہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے یہ

حرمت سرقہ کی وجہ

قراردیئے ہیں کہ مباح زمین سے کوئی چیز حاصل کریں اس میں مویشی چرائیں کھیتی باڑی زراعت تجارت سے معاش پیدا کریں اور اطمینان معاش کے اعانت سے شہروں و دیہات میں مذہب کا انتظام کریں اس وجہ سے لازم ہو گا کہ چوری اور غصب سے پرہیز کریں کیونکہ یہ ایسے امور ہیں کہ ان سے تمدن میں خلل آتا ہے اور یہ امن عام میں احتمال کی صورت ہے اس لئے یہ امور خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔

(۱) فاسق و فاجر کا دل ٹوٹا جائے تو صاف ظاہر

حرمت زنا کی وجہ

نفسانی خواہشیں غالب ہو جاتی ہیں جو ان سے نافرمانیاں کراتی ہیں وہ خود خوب چلتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور لوگوں کی ہوسعیوں سے زنا کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بیوی یا بہن سے ایسی حرکت کرے تو غصہ سے کانپنے لگیں وہ خوب جانتے ہیں کہ لوگوں پر ان برائیوں کا وہی اثر ہوتا ہے اور ایسے اثروں کا ہونا انتظام تمدن کے لئے سخت مضر ہے لیکن باوجود اس جاننے کے خواہشات نفسانیہ ان کو اندھا

کردیتی ہیں اور راز اس وجہ کی اثر کا یہ ہے کہ تمدن میں بہ نسبت بخورتوں کے زیادہ
 بخل مردوں کو ہوتا ہے اس واسطے بالہام الہی ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہر شخص
 کی بیوی دوسرے سے علیحدہ ہو اس میں دوسرا شخص کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے اور نہ
 کی اہل یہی مزاحمت ہے اس لئے یہ خیال اور یہ اثر ہر شخص کو فطری اور ہدائی
 ہو گیا ہے پس ایک سبب تو حرمت زنا کا یہ امر فطری ہے اور دوسرا سبب ایک
 مصلحت عقلی ہے وہ یہ کہ زنا سے خلیا نسب ہو جاتا ہے۔ اور نیز وہ قتل اور شہاد کا
 منہ ہے اس لئے بھی یہ طریق نہایت فصیح اور برتر ہے اسی لئے خدا تعالیٰ اس کی منع
 کرنے میں فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ و ساء سبیلاً و ترجمہ یعنی
 ان اسباب کے نزدیک بھی نہ جاؤ جن سے زنا تک نوبت پہنچے کیونکہ زنا بے حیائی کا
 اہم اور برتر طریق ہے کیونکہ اگر یہ راہ نکلا تو مفاسد کثرت ہو جائے عظیم ہیں لہذا تم ان سے
 دور اسباب کے نزدیک نہ جانے کا یہ مطلب ہے کہ یہ گناہ عورت کو نہ دیکھو اور نہ
 اس کے حسن و محاسن کی باتیں سُنو جن کو دیکھ کر یا سُن کر تمہارے خیالات زنا کی
 طرف راغب کرتی ہوں اور جن سے زنا تک نوبت پہنچے۔

حرمت لواطت کی وجہ | ایسی عادت سے نسل انسانی کی بچکنی ہوتی ہے اس
 طریق سے گویا انسان نظام الہی کو بگاڑ کر اس کے
 نافع طریقے سے قصائے حاجت کرتا ہے اس وجہ سے ان افعال کا برتر اور
 موم ہونا لوگوں کی طبیعتوں میں جم گیا ہے فاسق فاجر ایسے افعال کرتے ہیں لیکن
 جسے جو ان کا اقرار نہیں کرتے اگر ان کی طرف ایسے افعال کی نسبت کی جائے تو شرم
 میلے مرجانوں کا گوارا کرتے ہیں ہاں جو منہج فطرت سے ہی مجذبا ہو گئے ہوں تو انکو

پھر کسی قسم کی حیا باقی نہیں رہتی اور بر ملا وہ ایسے افعال عمل میں لاتے ہیں۔
حد تعزیر کفارہ میں کیا فرق ہے | حد عربی لفظ ہے اس کے معنی باز رکھو
 اور انداز کرنے کے ہیں اور اصطلاح

شریعت میں کسی گناہ کی سزا دینے کا جو اندازہ خدا نے اس طرح مقرر و معین کر دیا
 کہ اس میں کسی کی رائے سے کمی و بیشی نہیں ہو سکتی اس کو حد کہتے ہیں مثلاً محسن
 زانی کو سنگسار کرنا وغیرہ محسن کو دُرے لگانا اور چور کے ہاتھ کاٹنا وغیرہ۔

اور تعزیر وہ ہے کہ جس گناہ کی سزا میں خدا تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی
 بلکہ اس کی سزا حسب حال زمان و مکان حکام کی رائے پر چھوڑی گئی ہے البتہ
 اس کے لئے کچھ مصلیات بتلاوئے ہیں کہ ان کی مخالفت جائز نہیں لغت میں تعزیر
 کے معنی ادب دینا تعظیم کرنا آئے ہیں سو یہ امر بھی خدا تعالیٰ کے احکام کی عزت
 و تعظیم کے لئے قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں احکام الہی کی عزت و شوکت
 قائم رہے اور ان کی ہمتا عزت نہ ہو اور یہ دونوں افعال غیر مباحہ کی سزا
 میں مقرر ہوئے ہیں۔

اور کفارہ وہ ہے جو ایسے امور میں بطور بدلہ و تاوان کے مقرر ہو جو اصل
 میں مباح ہوں مگر کسی عارضی سبب سے حرام ہو جائیں مثلاً ماہ رمضان اور حالت
 احرام میں جملع کرنا کہ اہل کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے پے درپے
 دو ماہ روزے رکھے یا تساتھ مساکین کو دو وقت کھانا کھلاوے اور ثانی کا
 کفارہ قربانی دینا ہے اعلام الموقعین میں لکھا ہے۔ واما التعزیر ففی کل معصیۃ
 احدث فیہا ولا کفارة فان المعاصی ثلثہ انواع نوع فیہ الحد و کفارة فیہ و

ونوع فيه الكفارة والحد فيه ونوع لحد فيه ولا كفارة في الاول كالسرقة والزنا والقدح والثاني كالوطي في نهار رمضان والوطي في الاحرام والثالث قبلته الاحنية والحلوة بها ودخول الحمام بغير مئزر وكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك فاما النوع الاول فالحد فيه معوج عن التعزير واما الثاني فهل يجب مع الكفارة فيه تعزير ام لا على قولين واما الثالث ففيه التعزير قول واحد۔ مترجمہ۔ تعزیر ان گناہوں میں مشروع ہے جن میں کوئی حد اور کفارہ نہیں ہے۔ کیونکہ گناہ کے تین اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جن میں حد مقرر ہے اور کفارہ ان میں مقرر نہیں ہے۔ اور ایک وہ قسم ہے جن میں کفارہ مقرر ہے اور حد مقرر نہیں ہے۔ اور ایک وہ قسم ہے جن میں نہ کوئی حد مقرر ہے اور نہ کفارہ ہے۔ پہلی قسم جیسے چوری زنا۔ تہمت لگانا۔ ان میں حد مقرر ہے اور دوسری قسم یعنی وہ جن میں صرف کفارہ مقرر ہے حد نہیں جیسے ماہ رمضان کے دن ہیں یا حالت احرام میں جماع کرنا اور تیسری قسم یعنی وہ جن میں نہ کوئی حد ہے اور نہ کفارہ ہے صرف تعزیر ہے جیسے اجنبی عورت کا بوسہ لینا اور اس کے ساتھ علیحدہ مکان میں بیٹھنا اور حمام میں بغیر ازار کے داخل ہونا اور مرد اور گوشت خوک کھانا وغیرہ سو پہلی نوع میں حد ہی تعزیر کی جگہ کافی ہے اور دوسری میں یا کفارہ کے ساتھ تعزیر بھی واجب ہے یا نہیں اس میں دو قول ہیں۔ اور تیسری میں محض تعزیر ہے بلا اختلاف۔

وہ حرمت وعدہ شکنی
عہد شکنی اس لئے حرام ہے کہ جس انسان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے وعدہ شکنی سے اس کو ضرر

تکلیف پہنچتی ہے اس کو وعدہ کنندہ پر اعتبار و انتظار سار رہتا ہے جب وعدہ کنندہ ویدہ و دانستہ کسی کو ضرر و تکلیف پہنچانے کی غرض سے ناحق وعدہ توڑتا ہے تو حقیقۃً القہر سے اس پر لعنت الہی برستی اور ملائکہ رحمت کی وجہ اس سے برگشتہ ہو جاتی ہے اور مال و حق کی صورتیں اس کے دامنگیر ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ادغوا بالعدو کا امر فرمایا ہے تاکہ انسان نقص عہد کی وجہ سے مستحق لعنت نہ بنیں۔

داڑھی رکھنے اور مونچھوں کے کٹوانے کی وجہ | داڑھی ایسی چیز ہے کہ اس سے
 آدمی مردوں کے لئے ایک شتم کا جمال اور ان کی تشویش کو پورا کرنے والی ہے اس واسطے
 اس کا بڑھانا ضروری ہو اور اس کا ترشوانا نجوس کا طریقہ ہے اور اس میں خلق الہی
 کی تعمیر بھی پائی جاتی ہے داڑھی ترشوانے کی وجہ سے بڑے بڑے سردار اور
 خاندانی لوگ ہذیلوں میں شمار ہو جاتے ہیں تمام انبیاء صلیاروا علیہم رکھے آئے ہیں
 اگر داڑھی منڈوانے میں کوئی مصلحت اور فائدہ ہوتا تو ہم سب سے پہلے منڈواتے
 کیونکہ ایسے لوگ تمام دنیا کے لئے بہتری و بھلائی کا نمونہ بنکر آیا کرتے ہیں اور مونچھیں
 کٹوانے کی وجہ یہ ہے کہ جس کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں جب وہ کچھ کھاتا یا
 پیتا ہے اس میں بھر جاتی ہیں اور میل چیل میں آلودہ رہتی ہیں اور یہ بھی نجوس کا طریقہ
 ہے جس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جافوا المشرکین مصلو
 الشوارب واعفوا للہی یعنی مشرکوں کی مخالفت کرو مونچھیں ترشواؤ اور
 داڑھیاں بڑھاؤ۔

عقوق والدین کی حرام ہونیکو جبہ | والدین اولاد کی تربیت میں ایسے ایسے

مختل اور مشقتیں اپنی جانوں پر برداشت کرتے ہیں جو محتاج بیان نہیں ہیں۔
اس لئے والدین کی خدمت گذاری کو لازمی طریقہ قرار دیا گیا۔

شطرنج بازی، کبوتر بازی، بیڑ بازی، بھولنے والی چیزوں میں مشغول
پتنگ بازی، تاش بازی وغیرہ کی حرمت کا جبہ | ہو جاتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے
دنیا و آخرت کی ضروریات سے بیفکری ہو جاتی ہے اور اوقات میں ضائع ہو جاتے
ہیں جیسے شطرنج اور کبوتر بازی اور بیڑ بازی اور دیگر جانوروں کا لڑانا وغیرہ
انسان جب ان چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھانے اور پینے اور ضروریات
کی خبر نہیں رہتی بلکہ بسا اوقات پیشاب رو کے میٹھا رہتا ہے اور وہاں سے نہیں
ٹھٹھا پھر اگر ایسی چیزوں میں مشغول رہنے کا دستور عام ہو جاوے تو یہ لوگ تمام
شہر پر لوجہ چڑھائیں اور اپنی جان کی ان کو خبر نہ رہے، اس لئے ان مشاغل سے
منع کروایا گیا چنانچہ ایک بار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص کو ایک کبوتر کے
پیچھے جاتے دیکھا تو فرمایا کہ ایک شیطان ہے جو کہ ایک شیطان کے پیچھے جاتا ہے
اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے لڑانے سے منع فرمایا
ہے۔ شطرنج کے بارہ میں بھی روایات موجود ہیں۔ اور ایسے ہی مفاسد جن امور
میں ہوں وہ سب بھی اس حکم میں شریک ہوں گے۔

مرد کو سونا اور زخم پہننے کے ممنوع ہونیکو جبہ | (۱) سونا ایک ایسی چیز ہے
جس پر عجیب لوگ فخر کرتے ہیں

اگر ایسے ہی اعتراض سے سونے کے زیور پہننے کا عام دستور جاری ہو جاوے کہ مرد اور عورت سب کو عام ہو جاوے تو کثرت سے طلب دنیا کی ضرورت پڑے بخلاف چاندی کے کہ اس میں مردوں کو صرف انگشتی کی اجازت دینے سے یہ مفسدہ لازم نہیں آتا۔ رہی یہ بات کہ عورتوں کو کیوں اجازت ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کو آراستگی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے خاوندوں کو رغبت ہو۔ یہی سبب ہے کہ تمام عرب عجم میں نسبت مردوں کے عورتوں کی آراستگی کا زیادہ تر دستور ہے اس لئے ضروری ہو کہ عورتوں کو نسبت مردوں کے زیادہ زینت کی اجازت دی جائے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مع اظہار اس فرق کے فرمایا ہے احل الذہب والحیر لاناث امتی وحرم علی ذکورھا یعنی سونا اور حیر میری امت کی عورتوں کے لئے حلال کیا گیا ہے اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھ کر فرمایا تم میں سے جو شخص آگ کا انگار چاہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے اور حریر کے متعلق فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ یوم القیامۃ یعنی جس نے دنیا میں حریر پہنا تو وہ قیامت کے دن اس کو نہ پہنے گا۔ یہ تو پہننے متعلق تھا باقی اور طہر ق استعمال میں مرد اور عورت اور چاندی اور سونا سب برابر ہیں۔ چنانچہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پیسا آپ نے فرمایا۔ لا تشربوا فی انیۃ الذہب الفضۃ ولا تاكلوا فی صحافھا فانھا لھم فی الدنیا ولکم فی الآخرۃ مرقمہ۔ سونے اور چاندی کے برتن میں مست پیا اور نہ ان کی رہاقی میں کھاؤ کیونکہ ان کے لئے تو وہ دنیا میں ہیں اور تمھارے لئے آخرت میں ہیں۔

(۲) عورتوں کے لباس و تشبیہ سے مردوں کو متمیز کرنا ضروری تھا لہذا سونا و چاندی و ریشم پہننا بالعموم عورتوں کے لئے مخصوص ہوا اور باستثناء انگشتی سیم مردوں کے لئے حرام ہوا اسی امر کی طرف حضرت ابن قیم اشارہ فرماتے ہیں بخبر ابو الذہب والحری علی الرجال حرم اللہ ذریعۃ التشبیہ بالنساء الملعونین فاحلہ یعنی سونا اور ریشم کو مردوں پر حرام کر دینے سے معلوم ہوا مشابہت کرنے کے ذریعہ کو حرام فرما دیا ہے جس کے فاعل پر لعنت وارد ہوئی ہے۔

(۳) خدا کو نہایت عیش پسندی ناپسند ہے حریر کا لباس پہننا اور سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا یہ ایسے امور ہیں کہ انسان کو اسفل السافلین میں گرا دیتے ہیں اور فکروں کو تاریک خیالات کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ غرض یہ تو معلوم ہو کہ نہایت درجہ کی عیش پسندی خراب امر ہے لیکن وہ کوئی باقاعدہ منضبط امر نہیں جس کے مواقع ظاہری نشانوں سے ایسے متمیز ہوں جن کی وجہ سے ہر ایک ادنیٰ اور اعلیٰ سے باز پرس کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں کی حالت مختلف ہونے سے عیش پسندی کی بھی حالت یکساں نہیں ہو کرتی۔ بعض لوگوں کے سامنے عیش اور ول کی نظر میں تنگی عیش ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی نظر میں خوشے جمید ہوتی ہے اور ول کی نظر میں وہی جمید ناقص ہو کر رہتی ہے اس وجہ سے شرع نے جب عیش پسندی کی خواہیاں بیان کیں تو ان اشیاء کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ جن سے لوگ صرف عیش و آرام ہی کے لئے مستفیج ہوا کرتے ہیں اور ان سے لوگوں میں عیش حاصل کرنے کی عادت شائع ہو گئی ہے اور شرع نے عجمی اور رومی لوگوں کو ان اشیاء پر متفق پایا تھا اس واسطے شرع نے کمال عیش و آرام کے مواقع ان خاص امور کو قرار دیکر ان کو

حرام کر دیا اور بطریق قدرت جن اشیاء سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا اطراف ممالک میں اللہ کی عبادت ہے ان پر مثال محمدیہ کچھ التفات نہیں کیا اس لئے حرمیر اور سونے چاندی کے بڑے ترنم البواب سے شمار کئے گئے اور ان پر وضع بھی اور شاد فرمائی گئی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تاكلوا فی ائینۃ ان حب الفمۃ ولا تشرابوا فی محضا فانما لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرۃ اور فرمایا انہی یشراب فی ائینۃ ذهب والفضۃ اندامی جو جوفی بطنہ نازقہ سندہ نثر تھو نہ کھاؤ سونے اور چاندی کے برتنوں میں اور نہ بیوپاری سونے کے پیالوں میں کیونکہ یہ برتن مخالفین اسلام کے لئے دنیا میں ہیں اور تم کو آخرت میں ملیں گے تو شخص سونے چاندی کے برتن میں بنا کر اس کے پیٹ میں دو رخ کی آگ بھجھنٹ کرے گی۔

اور یہ حرکت کھانے اور پینے ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ساری وجوہ نفع کو شامل ہے۔ لہذا احتلال نہیں ہے کہ چاندی اور سونے کے برتن کے ساتھ غسل یا دھو کرے یا ان سے تیل یا سرمہ دانی بنائے۔ اور اسی تقریر سے غیر اہل اسلام کے ساتھ لباس وغیرہ تشبیہ کرنے کی مانعت معلوم ہو گئی کہ مقصود تبعید ہے ان کو اضعاف و اطوار سے اس کی بہت صاف نظیر مردوں کا زنا نہ لباس پہننے سے طبعاً منقبض ہونا ہے تصویر کھنے کی مانعت کی وجہ | اس میں بہت پرستی کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے حجۃ اللہ یعنی جب اس کی عام عادت ہو جاوے گی اور عام میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ادھر دیکھنے والے مختلف فہم کے ہوتے ہیں تو ضرور کسی نہ کسی وقت اس میں یہ مفسدہ پیدا ہو گا جیسا پہلے ہو چکا کہ خاص بنانے والوں نے پرستش نہیں کی محض بزرگوں کی یادگار بنائی تھی۔ پھر

آخر اس کی نوبت پہنچی اسی وقت دیکھ لیجئے کہ باوجود علوم قدیمہ و علوم جدیدہ کی روشنی
بھیلنے کے ایک بڑے معزز پیرسٹر صاحب کی حکایت سنی ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے
پیر کی تصویر کو نہایت ادب و تعظیم سے تسلیم بجا لاکر پھر کوئی اور کام کرتے ہیں جب
انگریزی خوانوں کے ایک اعلیٰ طبقہ میں ایسے افراد موجود ہیں تو بالکل عام آدمی
آدمی پر کیا اعتماد رہا اس لئے تصویر پر گھٹے کو عقلاً بھی ضرور لازم کہنا چاہئے۔

کتاب الفرائض

بائاد میں حقداروں کے حصے مقرر ہو چکی ہیں | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله الذی فرض

نصیباً من الميراث لكل احد من الرجال والنساء لیصون الناس من
الاعتداء علی حقوق الاقرباء والصّلاۃ والسلام علی رسولہ خاتم الانبیاء
وعلی الذین اتبعوا الهدی وطریق الاستواء۔

اَمَّا بَعْدُ واضح ہو کہ (۱) اسلام نے میت کی جائداد میں حقداروں کے
حصے اس لئے معین و مقرر کئے ہیں کہ حقداروں کے حقوق محفوظ رہیں اگر میت کے
اقرباء اور ولیوں میں سے کل جائداد کا ایک ہی شخص کو اختیار کی دیا جائے اور دوسرے
کے اقرباء کے حصے اس میں مقرر نہ ہوں تو اکثر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جائداد کو اپنی
ذاتی اغراض میں اڑا دیتے ہیں اور اپنے فوائد و اغراض و عیش کے سوائے دوسرے
حقداروں کی غور و پرداخت اور ان کے حقوق کی پروا نہیں کرتے اور جائداد میں
ظالمانہ تصرف شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ سارے ترکہ کو اپنے عیش و عشرت میں خود

وہر ذکر دیتے ہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ نے ان ظالمانہ کارروائیوں کو روکنے اور ان کے انسداد کے لئے جائداد میں ہر ایک حقدار کے حصے معین فرما دیئے تاکہ ایک ہی شخص دو سر کے حقداروں کے حصوں کو اپنی اغراض میں غور و برد نہ کر سکے بلکہ حصوں کے مطابق جائداد سب اہل حقوق لیکر اپنے اپنے حصہ سے آزادی کے ساتھ منتفع ہوں اور اسی کے قریب قریب اس رسم میں خرابی ہے جو بعض جگہ جاری ہے کہ ولد اکبر مالک باقی دوسرے اہل حق گزارہ خوار۔ چنانچہ ان لوگوں کے ظالمانہ تصرفات کارات و ن مشاہدہ ہو رہا ہے جس کا کچھ علاج ایسا نہیں جو سہولت سے ہر گزارہ خوار اس کا استعمال کر سکے۔ چنانچہ میراث کے حصے مقرر ہونے کی غلطی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اقربائے میت کے حقوق ضائع ہو کر غور و برد نہ ہو جائیں

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا الى قول تعالى الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً

یوسف ص ۱۰۷

اللہ تعالیٰ نے اولاد کو مثل حظ الانثیین - (پس سورہ نساء) اس جگہ بتائی کہ ذکر خصیہ میت سے اس لئے فرمایا کہ بسا اوقات میت کے چھوٹے چھوٹے بچے بیچھے رہ جاتے ہیں اور بڑے بیٹے یا میت کے دوسرے اقربا سارے مال کو غور و برد کر دیتے ہیں لہذا ایسا کرنے میں سخت وعید وارد ہوئی پھر حصص کی تفصیل کے لئے مذکورہ بالا آیات کے آگے یوسف ص ۱۰۷ کی عبارت میں شروع ہوئی ہے جس کا مفصل ذکر آگے آوے گا۔ یہ تو مصلحت اہل جائداد کی تھی۔ باقی خود جائداد کی بھی اس میں مصلحت ہے وہ یہ کہ کسی بڑی سے بڑی جائداد میں بھی متعدد حصہ داروں کے

حقوق اور حقے معین و مشخص ہونا اس کے لئے حفاظت و استحکام کا موجب ہے کیونکہ ہر ایک حصہ دار اپنے معین حقوق کی وجہ سے اس مشترکہ جائیداد کی بہتری و بہبودی کے سعی کرے گا۔ پس جس جائیداد کے مقدار زیادہ ہوں گے اسی قدر اس کیلئے استحکام کا سبب ہے۔ یہ تو مشترک رہنے کی صورت میں ہے۔ اور اگر تقسیم کر دیں تو ہر شخص اپنے نفع کے لئے اس کی ترقی کے لئے ایسا خاص اہتمام کرے گا کہ در صورت ایک شخص کے عمل مالک اور دوسروں کے گزارہ خیال ہونے کے ایسا اہتمام ممکن نہ تھا کیونکہ ایسے امر میں کون سی کرتا ہے جس سے زیادہ منفعہ دوسرے لوگ ہوں یہ تو فی نفسہ خواص نہیں ہر شخص کے مالک مستقل ہونے کے باقی اگر کوئی اپنا حصہ بالکل اڑانے لگے اور اس تعلیت سے کوئی شخص قانون میراث کو خلاف حکمت سمجھے۔ اس اڑانے کا ذمہ وار اس شخص کی بد تدبیری و قلت تدبیر ہے اس کا اگر اعتبار کیا جائے تو میراث ہی کی کیا تخصیص ہے جس شخص کو اپنے مکسوبہ اموال میں بھی ایسا کرتے دیکھو بس اس سے چھینکر اس سے بڑے بھائی کے حوالہ کر دو پھر یہ فطری امر ہے کہ اپنی چیز اپنے ہاتھ سے اڑانا اس قدر زیادہ نہیں جتنا اپنی چیز دوسرے کے ہاتھ میں ہونیکے وقت ان دوسروں کا دست نگر ہونا اور باقی اگر کسی کا ذوق ہی باطل ہو گیا ہو تو اس سے خطاب ہی نہیں۔

منجملہ اصول میراث یہ ہے کہ اس کا مدار تین امور پر
حقیقت تقسیم میراث
 ہے ایک تو میت کے بعد اس کی جگہ اس کی عزت اور مرتبہ میں اور جو باتیں اس قسم کی ہیں ان میں اس کا قائم مقام ہونا کیونکہ انسان کی اس بات میں بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا کوئی قائم مقام رہے۔

دوسرے خدمت اور غمخواری اور محبت اور شفقت اور جو باتیں اس قسم کی ہیں
 تیسرا قرابت جو ان دونوں باتوں پر بھی مشتمل ہے اور تینوں میں زیادہ تر اس تیسری
 بات کا اعتبار مقدم ہے۔ اور پورے طور پر ان سب کا عمل وہ شخص ہے جو نسب کے
 عمود میں داخل ہے جیسے باپ اور دادا اور بیٹا اور پوتا یہ لوگ سب سے زیادہ وراثت
 کے مستحق ہیں مگر وضع غرضی کے اعتبار سے کہ جس پر قرنا بعد قرن غلام کی بنیاد ہے بیٹا
 باپ کا قائم مقام ہوتا ہے اور اسی کی لوگوں کو تمنا اور امید ہو ا کرتی ہے اسی کی خاطر
 نکاح کرتے ہیں اور اولاد کے پیدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور باپ کا بیٹے کی
 جگہ قائم ہونا وضع طبعی کا تقاضا نہیں ہے اور نہ لوگوں کو اس کی آرزو اور امید ہوتی
 ہے جتنی کہ اگر کسی شخص کو اس کے مال میں اختیار وید یا جائے تو یقیناً اس کے دل پر اولاد
 کی غمخواری باپ کی غمخواری پر غالب ہوگی اس واسطے تمام لوگوں کا دستور ہے
 کہ اولاد کو باپ پر مقدم سمجھتے ہیں اور پھر قائم مقام ہونے کا احتمال بھائی میں ہے
 اور پھر جو اس کے مانند بمنزلہ قوت بازو کے ہیں اور اس کی قوم اور اس کے نسب
 کے ہیں۔ باقی رہی خدمت اور شفقت تو اس کا اول منظر قرابت قریبہ والی عورت
 ہے اور سب سے زیادہ ماں اور بیٹی اس امر میں اس کی مستحق ہیں اور جو ان کے
 مانند نسب کے عمود میں داخل ہیں اور بیٹی بھی فی الجملہ باپ کے قائم مقام ہوتی ہے
 اور اس کے بعد ہمیشہ کہ یہ بھی قائم مقامی سے خالی نہیں پھر جس عورت سے علاقہ
 زوجیت کا ہے وہ خادم ہوتی ہے پھر ماں شریک بھائی بہن ان عورتوں میں بنا میرا
 صرف خدمت و شفقت یا مع القرابت ہے باقی عورتوں کے اندر حمایت اور قائم
 مقامی کے معنی نہیں پائے جاتے کیونکہ عورتیں بسا اوقات غیر قوم میں نکاح کر لیتی ہیں

اور اسی تقیم میں داخل ہو جاتی ہیں البتہ بیٹی اور بہن میں کسی قدر یہ معنی پائے جاتے ہیں
 لیکن عورتوں کے اندر محبت اور شفقت کے معنی کامل طور پر پائے جاتے ہیں اور اس
 امر کا مظنہ اول بہت قریب کی قرابت جیسے ماں اور بیٹی پھر بہن اور امراول یعنی میت کی
 قائم مقامی کامل طور پر تو باپ اور بیٹے میں پایا جاتا ہے اور ان کے بعد بھائی پھر چچا
 میں اور امراول یعنی شفقت سب سے زیادہ باپ میں اور بیٹے میں پایا جاتا ہے
 پھر یعنی اور بھائی بھائی میں پایا جاتا ہے اور اس کا یہ مظنہ قرابت قریب ہے اس وجہ
 سے جو چچا کے لئے حکم ہے وہ چھوٹی کے لئے حکم نہیں ہے کیونکہ چھوٹی مصیبت کے وقت
 کام نہیں آ سکتی جس طرح چچا کام آتا ہے اور چھوٹی قرابت میں بھی ہمشیرہ کے برابر
 نہیں ہے اور منجملہ اصول میراث یہ ہے کہ جب مرد و عورت ایک ہی درجہ کے ہوں تو مرد
 کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ عورت کی حمایت کے لئے مرد ہی مخصوص ہیں اور اس کی یہ وجہ
 بھی ہے کہ مردوں پر نفقہ بہت ہوتے ہیں پس زیادہ تر یہی مستحق ہیں کہ ان کو وہ مالی
 دیا جاوے بخلاف عورتوں کے کہ یہ اپنے خاوندوں یا باپوں یا بھائیوں کے ذمہ ہوتی
 ہیں اور منجملہ ان اصول کے یہ ہے کہ جب وارثوں کی ایک جماعت پائی جائے تو اگر وہ سب
 وارث ایک مرتبہ کے ہیں تب تو اس ترکہ کی تقسیم ان سب پر ضروری ہے کیونکہ ایک کو
 دوسرے پر تقدم نہیں ہے اور اگر ان کے درجے مختلف ہیں تو اس کی دو صورتیں
 ہیں یا تو وہ سب ایک نام اور ایک جہت میں داخل ہیں اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ
 قریب بعید کا حاجب ہو کر بعید کو میراث سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسری صورت
 یہ کہ ان کے اسما و جہات مختلف ہوں کہ اقرب حاجب ہوگا ابعد کا حاجب ہو کر ابعد
 کو محروم تو نہیں کرنا لیکن حصہ اس کا کم کر دیتا ہے۔ منجملہ ان اصول کے یہ ہے کہ بہن

کہ جن سے حقوق کی تعیین ہوتی ہے ان کے اجزاء ایسے ظاہر ہونا چاہئیں کہ سب وغیرہ محاسب سب اول و ہلیم میں ان کی تمیز کر سکیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس قول مبارک میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے انا امت امیۃ لا نکذب ولا نحسب۔ یعنی ہم امی گوئیں ہیں نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں کیونکہ جس چیز سے تمام مکلفین کو خطاب کیا جائے اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ایک تو اس کو حساب کرنے میں تقویٰ و غور کی حاجت نہ ہو اور دوسرے ظاہر نظر میں کمی و بیشی کی ترتیب اس میں معلوم ہو جاوے لہذا شرعاً نے سہامات میں سے دو قسم کے سهام اختیار کئے ہیں ایک تو ثلثین اور ثلث اور دوسرے نصف و ربع ثمن کیونکہ ان دونوں کا خرچ پہلی دو اول کے عدد یعنی دو اور تین اور ان دونوں میں تین مرتبہ پائے جاتے ہیں کہ ان تینوں میں اوپر کو جاتے ہوئے تو نسبت ضعف کی ہے اور نیچے اترتے ہوئے نسبت نصف کی ہے اور اس میں کمی و بیشی کا بالکل ظاہر و محسوس ہونا بالکل اقرب ہے۔

مرد کا حصہ عورت سے دو چند ہو سکتا ہے | خدا تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین

فان کن نساء فوق اثنتین فلمن ثلثا ما ترک وان کانت واحداً فلهما النصف ترجمہ یعنی سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں (میراث بانٹا) کہ مرد کے لئے برابر دو عورتوں کے حصہ ہے۔ پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں پس ان کو میت کے ترکہ کا دو ثلث ہے اور اگر ایک ہے تو اس کے لئے نصف ہے مرد کا حصہ عورت سے دو چند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الحال

ثُمَّ هُوَ عَلَى النِّسَاءِ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَهِيَ الْأَقْلَوُا۔
ترجمہ۔ یعنی مرد و عورتوں پر اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے بعض کو بعض پر برتری کی
فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ انھوں نے مال خرچہ کئے ہیں اپنی عورتوں کی
محتاجتوں میں۔

ایک بیٹی کے لئے نصف جائیداد مقرر
ہو گی جو نصف میراث ملنے کی ہے
اس کو سارا مال متھے پس بمقتضائے تضعیف ابن جوہر کہ لفظ الاثنین
سے مفہوم ہے ایک بیٹی نصف میراث کی مستحق ہے۔

اور دو یا زیادہ بیٹیوں کو دو ثلث ملنے کی ہے
دو کو دو ثلث اس لئے ملتے
ہیں کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا

ہو تو اس بیٹی کو ثلث ملتا اس لئے دوسری بیٹی کے لئے سے بطریق اولیٰ ثلث
کے کم نہ ہو ناچاہئے۔ یہی تفسیر دوسری بیٹی کے حق میں جاری ہے اور چونکہ بنات کا ثلثین
نے زیادہ ہے یہی نہیں اگر زیادہ بھی ہوگی اسی ثلثین میں سب شریک ہوں گی۔

یست کی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک
لئے چھ حصہ مقرر ہونے کی وجہ
منعہما السدس مما تَرَكَ ان كان لہ

لدفان لہ یکن ول وورثہ ابواہ فلامہ الثلث فان كان لہ اخوة فلامہ
سدس ترجمہ یعنی میت کے والدین میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے اس مال میں سے
میت چھوڑ کر مرے بشرطیکہ اس میت کے اولاد ہو پس اگر میت کے اولاد نہیں
ہے اور والدین وارث ہوں تو میت کی والدہ کا تیسرا حصہ میراث میں سے ہے اور اگر

میت کے بھائی موجود نہیں تو میت کی والدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔

یہ بات تم کو واضح ہو چکی ہے کہ یہ نسبت والدین کے اولاد میراث کی زیادہ تر مستحق ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان کو وراثت اور والدین کو ثلث دیا جائے تاکہ زیادہ تر حقیقی ظاہر ہو اور باپ کا حصہ ماں کے حصہ سے زیادہ اس لئے نہیں مقرر کیا گیا کہ جب بچے کے قائم مقام ہونے اور اس کی معاوضت کے اعتبار سے باپ کی فضیلت مخصص ہو۔ نہ کی ایک مرتبہ اعتبار کی جا چکی ہے تو اسی فضیلت کا دوبارہ حقیقی تصحیف میں اظہار نہ ہو گا۔

میت کے اولاد نہ ہو تو سارا ترکہ والدین کو ملنے کی وجہ سے جس صورت میں میت کے اولاد نہ ہو تو والدین

زیادہ تر کوئی حقدار نہیں ہے لہذا سب ترکہ والدین کو ملے گا اور باپ کو ماں پر فضیلت ہو گی اور اس مسئلہ میں جس فضیلت کا اعتبار کیا گیا ہے وہ فضیلت تضعیف نہیں فضیلت عقوبت ہے۔

میت کے ماں اور بھائی بہن ہوں تو اگر ماں اور بھائی بہن وارث ہوں اور بھائی

ماں کو چھٹا حصہ ملنے کی وجہ سے بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا کیونکہ یہ اخوت والے عصبہ نہیں ہیں اور درجہ اگر عصبہات موجودہ میں تو چونکہ عصبیت اور شفقت و محبت باہم برابر نہیں اس لئے نصف ان کو اور نصف ان کو ملے گا اور پھر وہ نصف جو شفقت کا حصہ ہے ماں پر اور اس کی اولاد پر تقسیم ہو گا اور چونکہ ماں کا چھٹا حصہ سے کبھی کم نہیں ہوتا اس لئے اتنا تو ماں کو دیں گے اور باقی ان اولاد کو جو کہ میت کے بھائی ہیں دلا یا جائے گا۔ اور اگر یہ اخوت والے عصبہات ہیں تو

بقرابت قریبہ و حمایت دونوں جمع ہو گئیں اور بسا اوقات ان کے ساتھ اور وارث
 ہوتے ہیں مثلاً بیٹی اور بیٹے اور خاوند بھراگراں کو چھٹے حصے سے زائد دیدیں
 فردوں پر تنگی ہوگی۔

<p>خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ نَصِيفَ مَا تَرَكُوا اِذَا جَاءَكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ لَكَ وَلَدٌ فَاَنْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَلَكَ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يَوْصِي بِهَا اَوْ دِينَ تَرْجِمُهُ يَعْنِي تَمَّ كُو حَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ هَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ هَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ اِذَا هُوَ تَوْتُمْ كَوْتُمْ هَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ هَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ اِذَا هُوَ تَوْتُمْ كَوْتُمْ هَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ هَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ</p>	<p>زوجة سے بشرط عدم اولاد خاوند کو نصف بشرط اولاد جو تھائی حصہ ملے گی اور ترکہ نہ سے زوجہ کو جو تھائی حصہ اور بشرط اولاد آٹھواں حصہ ملے گی وجہ</p>
---	---

اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اِنْ
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصِيَّتِهِنَّ بِمَا اَوْدَيْنَ
 تَرْجِمُهُ يَعْنِي تَمْهَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ هَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ هَارِي بَيُوتِمْ كَوْتُمْ
 حصہ ہے۔ پھر اگر تمھاری اولاد ہے تو بیویوں کو تمھارے ترکہ میں سے آٹھواں
 حصہ ملے گا بعد اس وصیت کے جو تم نے کی ہے اور بعد ادا اسے قرض کے خاوند
 کو ترکہ اس لئے ملتا ہے کہ اس کو بیوی اور اس کے مال پر قبضہ ہوتا ہے پس بالکل مال
 کو اس کے قبضہ سے نکالنے میں اس کی ضرورت سانی ہے اور بیوی خاوند سے اپنی خدمت
 اور ہمدردی اور محبت کا صلہ سے لیتی ہے لہذا خاوند کو بیوی پر فضیلت ہے
 چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔ یعنی مرد عورتوں

پر حاکم ہیں۔ پھر اس بات کا بھی اعتبار کیا گیا ہے کہ ان کے باہم توارت میں سے اولاد پر بھی تنگی نہ ہو اس لئے یہ حصص مناسب و متفاوت مقرر کئے گئے۔

(تبیین) ہمیں سخت تعجب آتا ہے اور لوگوں پر کہ جب کوئی بیوہ عورت نکاح کر لیتی ہے تو جس حصہ کی وہ مالک ہوتی ہے ورثہ اس سے لے لیتے ہیں حالانکہ از روئے قانون مشرع اسلام وہ اختیار رکھتی ہے کہ نکاح کرنے کے وقت وہ اپنا حصہ بیچ ڈالے یا اپنے یا اپنے پاس رکھے اور قابض رہے۔ ایسے ہی سخت غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بیوہ اور مطلقہ سے بطور ملک دیا ہوا زیور واپس لے لیتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا یحل لکم ان تأخذوا مما اتيتموهن۔

ترجمہ۔ یعنی تم کو حلال نہیں ہے کہ مطلقہ و بیوہ عورتوں سے دیا ہوا کچھ مال واپس لو الالبشر طلع اس میں عورت مال ہی دیگر فارغ غلطی خاوند سے حاصل کرتی ہے۔

لاول میریت کے وارثوں کو کم و بیش حصے ملنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وان

کان اجل یورث کلاً او امراً و لہ اخ او اخت فکل واحد منہما السدس وان کانوا اکثر من ذلک فھم شراکاء فی الثلث ترجمہ۔ یعنی اور اگر وہ شخص جس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے کلاً ہو یعنی اس کے اولاد اور باپ نہ ہو اور اس کے بھائی یا بہن نہ ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر وہ زیادہ ہوں تو سب ثلث میں شریک ہوں گے اور دوسری جگہ فرماتا ہے یستفتونک اقل الله یتفیکم فی الکلالۃ ان امرؤ هلك لیس له ولد وله اخت فلما نصف ما ترک وهو یرثان لیس لہا ولد فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و

وان کا نوا احوک لجا لاہو لفساء فلذلک کر مثل حظ الانثیین۔ ترجمہ یعنی تجھ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں لہذا ولدمیت کے ترکہ کے متعلق تو کہہ دے کہ خدا تعالیٰ تم کو لاولدمیت کے ترکہ کے متعلق یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد مرد جاوے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو تو اس کی ایک بہن کو اس مرد کے ترکہ کا نصف ملے گا اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہیں ہے پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو اس کے ترکہ میں سے دو ثلث ملے گا اور اگر میت کے بھائی اور بہن مخلوط ہوں تو مرد کو عورت سے دو چیز ملے گی یہ آیت بالا جماع باپ شریک یا ماں باپ شریک کی اولاد میں ہے اور کلانہ کے تقسیم حصص کی حقیقت بھائی اور بہن کے حصصوں کی غلطی میں ظاہر کی گئی ہے اس سرخی میں میت کے ماں اور بھائی بہن ہوں گے۔

میت کے چچا اور اس کی اولاد کے مستحق وراثت ہونے اور اس کی خالہ کے میراث سے محروم ہونے کی وجہ سے	میت کے چچا کی اولاد کا مستحق وراثت ہونا اور اس کی خالہ کو کہ اس کی
--	--

ماں کی طرف سے ہوتی ہے اس کے میراث میت سے محروم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ چچا کی اولاد میں میت کی پشتی و طرفداری و حمایت و امداد و موالات زندگی میں زیادہ ہوتی ہے اور والدہ کے رشتہ دار باجنسیوں کی طرح ہیں وہ تو اپنے باپوں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں لہذا وہ بہنزلہ بیٹیوں کے اقربا کے ہوتے ہیں۔

عذاب و ثواب قبر پر اعتراضات اور حضرت ابن قیم	حضرت ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کے
جو زی رحمۃ اللہ علیہ کے ان پر فلسفیانہ جوابات	سامنے مندرجہ ذیل اعتراضات و ثواب

و ثواب قبر کے متعلق پیش کئے گئے کہ ملحد و زندیق منکر ان عذاب و ثواب قبر کو ہم کیا جواب دیں جو کہتے ہیں کہ قبر و دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھایا بہشت کے باغوں میں

سے باغ کیونکر ہو سکتی اور کیونکر کشادہ اور تنگ ہو سکتی ہے جبکہ میت نہ اس میں بہ
 سکتی ہے اور نہ لکڑی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم قبر کھودتے ہیں تو اس میں نہ
 اندھے اور گنگنے فرشتے دیکھتے ہیں جو مردوں کو لوہے کے گڑوں اور ہتھوڑوں
 مارے ہوئے اور نہ وہاں سانپ اور اڑدے دیکھتے ہیں اور نہ بھڑکنی ہوئی آ
 ہم محسوس کرتے ہیں اور اگر میت کے احوال میں سے کوئی حال قبر کھود کر معلوم کریں
 تو ہم میت کو اسی ایک حالت غیر متغیرہ پر پاتے ہیں اور ہم اگر اس کی آنکھ پر
 سیاہی اور اس کے سینے پر رانی کا دانا رکھیں تو ہم اس کو اسی ایک ہی حالت
 غیر متغیرہ پر پاتے ہیں اور مردہ پر تا مد نظر قبر کس طرح فراخ یا تنگ ہو سکتی ہے
 حالانکہ ہم اس کو اسی ایک ہی حالت پر دیکھتے ہیں اور قبر کی کشادگی کو اسی حد پر پاتے
 ہیں جس حد پر کہ ہم نے اس کو کھودا تھا نہ زیادہ ہوتی ہے اور نہ تنگ ہوتی ہے
 اور قبر کی گود میں تنگی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے اور فرشتے اور وہ صورت جو
 مردہ کے ساتھ انس پکڑیں یا اس کو ڈراویں قبر میں کس طرح سما سکتے ہیں وہ کہتے
 ہیں کہ ہر ایک بات جو عقل و مشاہدہ کے برخلاف ہو وہ کہنے والے کی قطعی خطا ہے
 وہ کہتے ہیں مصلوب کو ہم مدت دراز سے لکڑی پر آویزاں دیکھتے ہیں وہاں پر
 نہ اس سے منکر و نکیر کا سوال ہوتا ہے نہ وہ حرکت کرتا ہے اور نہ اس کے جسم پر
 آگ دہکتی ہوئی دیکھی جاتی ہے اور جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو اور پرندوں
 نے نوچ لیا ہو اور اس کے ٹکڑے درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں
 اور سانپوں کے شکموں اور ہواؤں کے بطقوں میں الگ الگ ہو جاتے ہیں اس کے
 ٹکڑوں سے باوجود الگ الگ ہونے کے کس طرح سوال و جواب ہونا ممکن ہو سکتا ہے

بس کے جسم کے ٹکڑوں کی یہ حالت ہو جاوے اس کے ساتھ دو فرشتوں منکر و
برکاء سوال و جواب کرنا کس طرح ممکن ہے اور ایسے شخص پر قبر بہشت کے باخوں میں
ہے یا عیاذِ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا کس طرح ہونا ممکن ہے اور کس طرح قبر
ن پر تنگ ہو سکتی ہے یہاں تک کہ مردہ کی پسلیاں قبر کے بننے سے ادھر کی ادھر ہوتی ہیں
جو ایات واضح ہو کہ ہم پہلے چند باتیں بطور تمہید ذکر کرتے ہیں جن سے جوابات
صحیح ہو جاویں گے۔ (۱) رسولوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی جس کو عقلیں محال
نیں اور وہ اس کے محال ہونے پر قطعی حکم دلیسکیں بلکہ رسولوں کی خبر دینا دو قسم
ہوتی ہے ایک تو وہ جس پر عقل اور فطرت کو ایسے دوسرے وہ جن کو محض عقلیں
یافت نہ کر سکیں مثلاً غیب کی باتیں جو رسولوں نے عالم برزخ اور قیامت اور
اب کے متعلق مفصل بیان فرمائی ہیں باقی بہر حال ہیں رسولوں کی خبریں از روئے
قول سلیمہ محال نہیں ہوتی ہیں (اور اگر وہ ظاہر عقلاً محال ہو اور سند صحیح سے
ثبت بھی اس کی ثابت ہو تو اس موقع پر دوسرے قواعد شرعیہ کے موافق تاویل
اجب ہوگی) پس قبر کے واقعات دوسری قسم کی خبر ہے جو عقلاً تو محال نہیں مگر وہاں
عقل کی خود رسائی نہیں وہ وحی کی محتاج ہے۔

باقی جو شخص اس کو محال سمجھتا ہے وہ محض اس شخص کا ایک خیال اور وہم ہے
ہی کہ صاحب خیال اپنے فہم غلط میں معقول صریح جانتا ہے۔

دوسرا امر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مراد کو بدون افراط و تفریط
بہ سمجھا جائے اور آپ کے کلام سے وہ مراد نہ سمجھی جاوے جس کا آپ نے ارادہ نہ کیا ہو جو
غص آپ کی مراد و مطلوب سے اور طرف پھر گیا اور اس کے اقرار واقعی معنی سمجھنے

میں غفلت اور کوتاہی کی تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاوے گا اور خدا اور رسو
 کے کلام میں لوگوں کی غلط فہمیاں واقع ہونے سے اسلام میں بہت سے گمراہ
 بدعتی فرقے پیدا ہو گئے ہیں مثلاً قدربہ۔ محد۔ خارجی۔ معتزلہ۔ جہمیہ۔ رافضی وغیرہ
 یہاں تک کہ دین اسلام اکثر ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہو گیا ہے جو غلط فہمی سے کچھ کا
 سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی اور جو کچھ
 صحابہ کرام نے سمجھا تھا وہ اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس کی طرف بہت کم التفات
 کرتے ہیں۔ امر قیمیرایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین مقام انسان کے لئے ٹھہرا
 ہیں دنیا، برزخ۔ دار قرار اور ہر ایک مقام کے لئے علیحدہ علیحدہ کچھ احکام ٹھہرائے ہیں
 جو اسی سے مخصوص ہیں اور انسان کو بدن اور نفس سے مرکب کیا اور دنیا کو احکام
 بدنوں پر ٹھہرائے اور رعوں کو بدنوں کے تابع کیا اس لئے شرعی احکام ان حرکات و
 مرکبات کے ہیں جو زبان اور انداموں سے ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ دل میں کچھ اور باتیں
 چھپی ہوئی ہوں اور خدا تعالیٰ نے برزخ کے احکام رعوں پر ٹھہرائے اور جسموں کو
 روح کے تابع کیا پس جیسا کہ روح دنیا کے احکام میں بدنوں کے تابع ہو کر بدن کے
 دردناک ہونے سے دردناک ہوتی اور لذت پاتی ہے قبر یعنی عالم برزخ میں جسم دکھ
 اور سکھوں میں روح کے تابع ہو جاتا ہے اور روح دکھ اور سکھ کو سہتی ہے تو بدن بھی اس
 دکھ اور سکھ کے تابع ہو جاتا ہے اس جگہ بدن ظاہر ہے اور روح پوشیدہ اور عالم قبر
 یعنی عالم برزخ میں روح ظاہر و غالب ہوگی اور بدن پوشیدہ اور برزخ کے احکام
 ارواح پر جاری ہوں گے یعنی دکھ اور سکھ روح کو جب پہنچے گا تو وہ صاحب روح
 کے جسم پر بھی سمرایت کرے گا جیسا کہ دنیا میں جسم کو کچھ راحت یا دکھ پہنچے تو

کا اثر روح پر بھی سراست کر جاتا ہے (جب یہ ہے تو ان واقعات کا ظاہری
 پر ظاہر ہونا ضروری نہیں وہ سب احکام روحانی ہیں جن کو روح مدد کر
 لے ہے اور وہ سب واقعات بھی اس عالم کے ہیں پس ان کا محسوس ہونا بھی
 درمی نہیں بلکہ عادت ممکن بھی نہیں الا ما اشار الیہ (تخللات فی سبب
 وف و احسان سے اس امر کا فائدہ دنیا میں بھی سونے والے کے سامنے ہے ظاہر
 ہر فرمایا ہے کہ جو اب میں جو دکھ اور تکلیف سونے والے کو پہنچتا ہے وہ کسی
 رخ پر جاری ہوتا ہے اور اس میں بدن (اس کے تابع ہوتا ہے۔ ایسا ہی عالم
 زندہ میں بھی جسم اور روح کے لئے دکھ اور سکھ کا طریق جاری ہے بلکہ اس
 اب سے بھی بڑھ کر ہو گا کیونکہ اس عالم بزرخ میں روح کا تجر و اور ظاہر ہونا
 بہت کامل ہوتا ہے اور روح کا تعلق بدن سے کو عام تعلقات میں ظاہر نہیں۔
 لیکن ایک غیر معلوم وجہ پر یہ بھی رہتا ہے بدن سے اس کا بالکل انقطاع
 و رجحان فی نہیں ہوتی۔

آج رہا تیسرا مقام یعنی آخرت سو جب حشر جہاد ہو گا اور لوگ قبروں
 سے اٹھیں گے تو اس دن سکھ اور دکھ کا حکم روح اور جسم دونوں پر غالب
 اور ظاہر و باہر ہو گا مذکورہ بالا مضامین تم پر ہویدا ہوا ہو گا کہ کچھ سوال التشر
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر اور اس سکھ اور دکھ کو اب اور عذاب اور
 تنگی اور کسادگی و دوزخ کے گڑھا ہونے یا بہشت کے بلخ ہونے کی خبر دی ہے۔ وہ
 مطابق عقل کے ہوتا قضا نہیں اور اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ اگر کسی پر یہ
 بات سمجھتی مشکل ہو تو اس کی غلط فہمی اور اس کی قلت علم کا باعث ہے۔

انسان کو قبر میں عذاب و ثواب کا نمونہ اس سے عجیب تر یہ بات ہے کہ دو شخصوں ایک ہی بستر پر سوئے ہوں

اور ایک کی روح کو عسکر و چین ہو گا اور جب جاگے تو شکہ و راحت و آرام کے آثار اس کے بدن پر ظاہر ہوں گے اور ایک کی روح کو دکھ ہو تا ہے اور وہ عذاب جانتا ہے تو وہ کہ عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے اور ایک کو دو صورت کے حال سے اطلاع نہیں ہوتی اسی پر عالم برزخ کے عذاب و ثواب کا استدلال کر لیا اور دلالت ہے یہی ثابت ہے کہ اسلامی اصول کی روش سے جسم کی زاقوت روح کے ساتھ دلیک ہے کہ موت کے بعد یہ قافی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں یہ جسم اور علم و روح کو کسی قدر اپنے اندر چھپنے کے لئے ایک جسم بنتا ہے اور وہ جسم برزخ میں جسم سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نور سے باریک تاریکی سے جیسی اجمال فی صورت ہو وہ جسم تیار ہوتا ہے کہ اس عالم برزخ میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں اور اگرچہ یہ راز ایک دقیقہ راز ہے مگر غیر معقول نہیں ہے انسان کو مل اسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پاتا ہے اور عالم مکاشفات میں اسکی بہت مثالیں ہیں جن کو عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ملا ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو کہ اعمال سے تیار ہوتا ہے تعب اور استبعاد کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بغرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے بنتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا محل ہو جاتا ہے اصحاب مکاشفہ کو عین بیداری میں مردوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ فاسقوں اور گمراہ اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے بہر حال مرنے کے بعد ہر ایک کو ایک نیا جسم ملتا ہے خواہ نورانی ہو خواہ ظلمانی لیکن

خدا تعالیٰ نے ان امور آخرت کو بواسطہ عقل مکلفوں کے دریافت کرنے اور پانے سے
دور پردہ اور پوشیدہ رکھا ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ کی کمال حکمت پر دلالت ہے تاکہ
مومن ایمان بالغیب کے ساتھ منکرین سے متمیز ہو جائیں۔

چنانچہ فرشتے قریب الموت آدمی پر آتے ہیں اور اس سے فرمودہ کیا کہ تیرے
پہلے امور دنیا کو دیکھتا جاوے اور اس کے پاس وہ باتیں ہوتی ہیں جو ان کے پاس نہ ہوتی
تھیں۔ اور فرشتہ پہلے فرشتہ کے پاس سے یا بدو سے مراد ہے۔ یہ باتیں ہیں جو وہ ان کے پاس
کے ساتھ اور وعار پر آئیں دیکھتے ہیں۔ اور یہاں وقتا فوقتاً فرشتہ اس کے پاس آکر سلام کرتے
ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اشارہ سے اس کو کچھ بھی دلالت سے دیتا ہے
اور بسا اوقات بعض قریب الموت آدمی کہتے ہیں خوش آمدید اور مردہ کے سوا حاضرین
میں سے ان فرشتوں کو کوئی بھی نہیں دیکھتا اس بارہ میں آثار و شواہد ہیں۔

ان امور آخرت میں سے پہلا امر یہ ہے جو آدمی دنیا پر آکر پہلے دیکھتا ہے اور اس کے بعد
اور باوجود اس دنیا میں واقع ہونے کے ہم کو دکھائی نہیں دیتا اور اس کے بعد جب آدمی
دنیا میں واقع ہوتا ہے پھر فرشتہ روح کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو قبض
کر لیتا ہے اور روح سے بات چیت کرتا ہے اور حاضرین نہ فرشتے کو دیکھتے ہیں نہ
اس کی آواز سنتے ہیں پھر روح نکلتی ہے اور اس کا نور آفتاب کی شعاعوں کی
طرح اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوتی ہے اور حاضرین ان سب سے
کسی کو بھی نہیں دیکھتے اور نہ خوشبو کو سونگ سکتے ہیں پھر وہ فرشتہ روح کو لے کر
ملا کہ کے گروہ میں جاتا ہے اور حاضرین یعنی آدمی کو اس کو دیکھ نہیں سکتے پھر
روح ایک خاص اعتبار سے واپس آکر مردہ کا نہلانا اور اس کا اٹھانا دیکھتی ہے

ادھر کہتی ہے مجھے آگے چلو مجھے آگے لے چلو یا کہتی ہے مجھے کہاں لے جاتے ہو مجھے کہاں لے جاتے ہو اور لوگ اس کا کوئی بات بھی نہیں سوئسکتے۔

لی قبر میں مردہ کے پاس قبر میں پہنچنے کی ہمت | اسی طرح جب مردہ کو لحد میں رکھا جاتا ہے اور اس کی قبر

پر مٹی ڈالیا جاتی ہے تو مٹی فرشتوں کو مردہ کے پاس پہنچانے سے روک نہیں سکتی بلکہ اگر پتھر بھی گندہ کیا جائے اور مردہ کو اس میں رکھا جائے تو پتھر و مٹی سے سہر مہر کر دیا جاتا ہے تو مٹی مردہ کے پاس فرشتے کے پہنچنے سے یہ امر مان نہیں ہو سکتا کیونکہ جسام کفینہ اور واج لطیفہ کے ختمی کو مانع نہیں ہوتا بلکہ ان جسام کفینہ سے تو جن کفینہ لہو رہتا ہے یہ خدا تعالیٰ اپنے پتھر اور مٹی کو فرشتوں کے لئے ایسا کیا ہے جیسا انسان پرندوں کے لئے ہے جس میں وہ اڑتے پھرتے ہیں اور قبر کی فراخی و کشادگی بالذات روح کے لئے ہوتی ہے اور بدن کو روح کی تسکین میں کشادگی مل جاتی ہے ورنہ جسم تو بہت تنگ و تنگ میں گھرا ہوتا ہے۔

فصل طہ القبر | اسی طرح قبر کا مردہ کو کھڑا ہونا چاہیے مردہ کی پسلیاں اور ہر عقل رد نہیں کر سکتی باقی یہ بات کہ اگر کوئی شخص مردہ کی قبر تھوکر اس کو دیکھو تو اس کی پسلیاں اسی پہلی حالت پر ہوتی ہیں اور ہر کی اور ہر دکھائی نہیں دیتی سو خدا قادر مطلق کو کوئی بات اس سے روک نہیں سکتی کہ یہ سب روحانی طور پر واقع ہوتا ہو اور ان جو اس سے محسوس نہ ہو۔

قبر کے فرشتوں اور آتش جہنم و نعال جنت سے ہوئی ہے اور نہ دنیا کی کھیتی و سبزہ سے

ماتلہ ہے جو دیکھ کر معلوم ہو سکے وہ تو آخرت کی آگ اور آخرت کی سبزی کی قسم سے ہوئی ہے اور اس کو اہل دنیا معلوم نہیں کر سکتے اور یہ امر اس لئے ہو گا کہ پردہ بالغیب کی حکمت قائم ہے پس اس بنا پر ممکن ہے کہ دو شخصوں کو ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو دفن کیا جاوے اور ان کے اعمال متفرق ہوں تو ان میں سے ایک دوزخ کے گڑھے میں جلتا ہو اور اس کے پاس والے پر جہارت دوزخ کی نہ پہنچ سکتی ہو بلکہ یہ دوسرا بہشت کے باغ میں ہوتا ہو اور اس کے پاس والے دوزخی کو اس کے آرام و چین سے حصہ نہ پہنچ سکتا ہو۔ یہ بات بھی طلسمات الہی میں سے ہے اور خدا تعالیٰ ان باتوں پر قادر ہے کیونکہ جب اس نے انسان کو ایسے ایسے ہنر سکھائے ہیں کہ وہ اپنی ایک چیز میں ان میں رکھ کر اس پر بعض کو اطلاع دیتا اور دکھا تہے بعض کی اس سے چشم بند کر دیتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اور قادر مطلق ہے اس کے آگے ایسے امور کس طرح ناممکن و منقسم ہو سکتے ہیں اور یہ ایمان بالغیب کی حکمت چونکہ بہائم اور مویشیوں کے حق میں نہیں ہے لہذا وہ مردہ کی پکار فریاد کو سنتے ہیں اور محسوس و معلوم کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

پس عالم برزخ کا قیاس دنیا کے امور و مشاہدات پر کرنا محض جہالت اور گمراہی ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جھٹلانا اور خداوند تعالیٰ قادر مطلق کو ایسے امور سے عاجز جاننا ٹھیکرانا ہے اور یہ پورے درجے کی جہالت و گمراہی و ظلم

ہے کیونکہ وہ قادر ہے کہ جس بات کو جس پر چاہے کشادہ کرے اور لوگوں کی نظر سے اس کو پوشیدہ رکھے وہ قادر ہے کہ لوگوں کو ایک چیز تک دکھائی دے اور لانا تک وہ بہت کشادہ اور خوشیہ دار اور بہت بڑی اور نورانی اور روشن ہوا اور لوگ اس کو دیکھ نہ سکیں اور اسی طرح بالعکس۔

خرقی و سوختہ و مصلوب و عذاب و اب قبر کی صورت | نا ممکن اور متعین نہیں ہے کہ مصلوب اور

خرقی کی روح پھیر دی جائے اور ہم معلوم نہ کر سکیں کیونکہ وہ روح اور جسم کی ہے ہے ہوش اور سوکتہ زدہ اور صہوت زندہ ہوتے ہیں اور ان کی روحیں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور بقا ہر وہ عروہ دکھائی دیتے ہیں ان کی زندگی ہم کو معلوم و محسوس نہیں ہو سکتی جس کے ٹکڑے اور اجزاء الگ الگ ہو کر پرانہ ہو جائیں خدا کے قادر مطلق پر نہ مشعل ہے اور نہ متعین ہے کہ ان اجزاء میں روح کو بیہوش کر دے اور درد اور لذت اور کوکھ اور تسکین کا شعور ان اجزاء میں پیدا کر دے۔

عالم برزخ کے بعد ایک دوسرا عالم حشر برپا ہوگی | انسان کے مرنے کے وقت عالم برزخ میں

جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے اور دوزخی - زرخ دوزخ میں اور بہشتی برزخی بہشت میں جلتے ہیں مگر اس کے بعد ایک اور بجلی اعلیٰ کا دن ہے کہ خدا تعالیٰ کی بڑی حکمت نے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر وہ سب کو ہلاک کرے گا تاکہ وہ اپنی قہاریت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر ایک دن سب کو کارل زندگی میں

ایک عیدان میں جمع کرے گا تاکہ وہ اپنی قادریت کے ساتھ پہچان جائے دیکھ
اس روز تسی جنت اور جسی دوزخ میں قرار ہوگا۔

پس موت جلسے باز گشت اور جائے بعثت اول سے پہلے کیونکہ خدا تعالیٰ
نے بنی آدم کے لئے دو بعثتیں ٹھہرائی ہیں اور ان دونوں میں بنی آدم کو نیکی یا
کابدہ دیا جائے گا پہلی بعثت میں تو روح اور جسم کی جدائی ہے اور اس کو پہلا
دارالجزا یعنی برزخ کی طرف پہلایا جاتا ہے۔

اور دوسری بعثت وہ ہے جس میں خدا تعالیٰ روح کو جسم سے ملائے گا اور
اسکو قبروں سے اٹھا کر بہشت یا دوزخ کی طرف چلا دے گا خدا تعالیٰ نے ان
دونوں قیامتوں کا ذکر قرآن کریم میں شرح بیان فرمایا ہے جن میں ایک بطری
دوسری چھوٹی قیامت ہے اور وہ ذکر سورہ مؤمن وغیرہ سورہوں میں آیا ہے
(چنانچہ یہ آیت اس میں مثل صریح ہے النار یحرقون علیہا خداوند خدا
و یوم تقوم الساعة ادخلوا ال فیحرقون استذکرنا اب۔

جواب اس سوال کا کہ قبر کے سوال | سوال۔ اگر قبر کے سوال من ربی وغیرہ محمد
وہو اب محمد ہیں یا غیر محدود | ہیں تو وہ خوب یاد کر لئے جاویں اور وہاں پاس ہو جائیں
یا کہ غیر محدود ہیں۔

جواب۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایک ایمانی کیفیت ہے جو دنیاوی امتحانوں
کی طرح نہیں کہ آدمی مکائد و مکر وغیرہ سے پاس ہو سکے بلکہ وہاں جس رنگ سے دلی
رنگین ہوگا اسی کا اظہار ہوگا اور اسی کے موافق قبر میں کجا یا راحت کا سامان ہوتا ہوگا

جواب اس سوال کا کہ فرشتگان قبر کے سوالات ہمیں عربی فارسی اردو انگریزی سنسکرت
سب زبانیں خدا نے بتائی ہیں پھر کیا خدا
کس زبان میں ہوں گے

کا بھیجا ہو افرشتہ کسی زبان سے قاصر رہ سکتا ہے وہ ہر زبان بول سکتا ہے
قبور سے تعلق ارواح کا دفع استبعاد
اور اس میں کوئی محال عقلی لازم نہیں

آتا اور اس کے لئے کہ عقل اس کو دریافت نہ کر سکے ہم خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں
ایک نظیر پاتے ہیں وہ یہ کہ حقائق الہیہ کے معلوم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے مختلف
طریقے رکھے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض امور کی حقیقت صرف زبان ہی سے
معلوم ہوتی ہے اور بعض خواص آنکھ کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں اور بعض حقائق
کا پتہ صرف کان لگاتے ہیں اور بعض ایسے امور ہیں کہ جس مشترک کے ذریعہ سے
اس کا سراغ چلتا ہے اور کتنے ہی حقائق ہیں کہ وہ مرکز قوی یعنی دل سے معلوم
ہوتے ہیں بعض اللہ تعالیٰ نے حقائق معلوم کرنے کے لئے مختلف طریق اور
ذریعہ رکھے ہیں مثلاً مصری کی ایک ڈلی کو اگر کانوں پر رکھیں تو وہ اس کا منہ معلوم
نہ کر سکیں مگر اور نہ اس کے رنگ کو بتلا سکیں گے۔ ایسا ہی اگر اس کو آنکھوں
کے سامنے کریں گے تب بھی اس کے ذائقہ کے متعلق کچھ نہ کہہ سکیں گے اس سے
صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حقائق الہیہ کے معلوم کرنے کے لئے مختلف
قوی اور طاقتیں ہیں اب آنکھ سے اگر کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا ہو اور وہ آنکھ
کے سامنے پیش ہو اور ذائقہ کا اس سے ادراک نہ ہو تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس
چیز میں کوئی ذائقہ نہیں یا کوئی آواز نکلتی ہو مگر ہم کان بند کر کے زبان سے وہ کام

لینا چاہیں تو کب ممکن ہو سکتا ہے۔ اجل کے فلسفی مزاج لوگوں کو یہ بڑا دھوکا لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے کسی حقیقت کا انکار کر بیٹھتے ہیں روزمرہ کاموں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہ سب کام ایک شخص نہیں کرتا بلکہ جدا جدا گانہ خدمتیں مقرر ہیں ہر شخص پانی لاتا ہے دھو بی کپڑے دھو تا ہے۔ غرض کہ نفسیہ خدمت کا سلسلہ ہم خود انسان کے نظام میں بھی پاتے ہیں پس اس اصل کو یاد رکھو کہ مختلف قوتوں کے مختلف کام ہیں۔ انسان مختلف قوتی لیکر آیا ہے اور مختلف خدمتیں پورا جمہوریت کے سپرد ہیں۔ ناوان فلسفی ہر ایک بات کا فیصلہ اپنی عقلی عناصر سے چاہتا ہے حالانکہ یہ طریقہ محض غلط ہے تاریخی امور تاریخ ہی سے ثابت ہوں گے اور خواص الاشیاء کا تجربہ رون تجربہ صحیح ہے کیونکہ رنگ سکتا ہے اور قیاسیہ کا پتہ عقل دے گی اسی طرح متفرق طور پر الگ الگ ذرائع ہیں انسان دھوکہ میں مبتلا ہو کر حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے سے اسی وقت محروم رہ جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف امور کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے لیتا ہے ذرا اسی فکر سے یہ بات خوب سمجھ میں آجاتی ہے اور روزمرہ ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں۔

پس تین طرح روح کے جسم سے مفارقت کرنے یا تعلق پکڑنے کا فیصلہ عقل سے ہیں ہو سکتا اور اگر ایسا ہوتا تو فلسفی اور حکماء اس باب میں فضیلت میں مبتلا نہ ہوتے یا طرح پر قبو کے ساتھ جو تعلق ارواح کا ہوتا ہے یہ ایک امر واقعی تو ہے مگر اس پتہ دینا اس آنکھ کا کام نہیں یہ کشنی آنکھ کا کام ہے اگر عقل محض سے اس کا پتہ انا چاہو تو کوئی عقل سے اس کا ہی پتہ لگائے کہ روح کا وجود بھی ہے یا نہیں۔

ازہا اختلاف اس مسئلہ پر موجود ہیں اور ہزار ہا غلامانہ سفرد ہر میں ایسے موجود ہیں

جو اسی کے منکر میں اگر نری عقل کا یہ کام تھا تو اس میں اختلاف کا کیا سبب کیونکہ
جب تک کام دیکھنا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ نہ یہ کی آنکھ تو ایک چیز کو دیکھتی ہے
اور یہ کی دوسری ہی آنکھ اس چیز کو نہ دیکھے۔

پس جب نری عقل روح کا وجود بھی یقینی طور پر نہیں بتا سکتی تو اس کی کیفیت
اور تعلقات کا علم تو کیا بتا دے گی۔ یہ تفاسیر نہ کہے جو وہ اور اس کے تعلق وغیرہ کی
چوتھہ نبوت سے ملی ہیں اور نری عقل والے تو اس کی تحقیقات کا دعویٰ ہی نہیں
کر سکتے۔ اگر کہو بعض فلاسفوں نے کچھ لکھا ہے تو یا یہ رکھو انھوں نے منقولی طور
پر چوتھہ نبوت سے نیک کچھ لکھا ہے پس یہ امر کہ ارواح کا قبور کے ساتھ تعلق ہوتا ہی
ہے۔ یہ لکھنا چاہئے جس کو کسی قدر کشفی آنکھ نہ بھی بتلا دے کہ اس تو وہ خاک
سے ارواح کا ایک تعلق ہوتا ہے اور السلام علیکم یا اہل القبور کہنے سے جواب لگتا
ہو آدھی ان توحی سے کام لے جن سے کشف قبور ہو رہا ہے تو وہ ان تعلقات سے دیکھ
سکتا ہے۔ ہم ایک اور بات کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک نمک کی ڈلی
اور ایک برصی کی ڈلی رکھی ہو۔ اب عقل محض ان پر کیا فتویٰ دے سکے گی ہاں
اگر ان کو چھس گئے تو وہ جدا گانہ مزوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نمک ہے اور وہ
برصی ہے پس اگر کسی میں جس لسان ہے نہیں تو تمکین اور شیریں کا وہ فیصلہ کر گیا
پس جس طرح آفتاب کے چڑھنے میں ایک اندھے کے انکار سے فرق نہیں آ سکتا
ایک سلوب العقل کے طریق استدلال سے فائدہ نہ اٹھانے سے اس کا ابطال نہیں
ہو سکتا اسی طرح پر اگر کوئی شخص کشفی آنکھ نہیں رکھتا تو وہ اس تعلق روح کو کیونکر
دیکھ سکتا ہے پس اس کے انکار سے محض اس لئے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا اس کا انکار

جائز نہیں ہے کیونکہ ایسی باتوں کا پتہ ہماری عقل اور قیاس سے کچھ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے انسان کو مختلف قوی دیئے ہیں اگر ایک ہی حاسب سب کام دیتا تو پھر اس قدر قوی کے عطا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جن میں بعض قوی کا تعلق ہنسی سے ہے اور بعض کا کان سے بعض زبان کے متعلق ہیں اور بعض ناک سے۔ اسی طرح مختلف قسم کی حسیں انسان رکھتا ہے سو فہم کے ساتھ تین اور دماغ کے دیکھنے کیلئے کشفی حس کی ضرورت ہے اگر کوئی قوت کشف اس تعلق کی نسبت یہ کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایک کثیر تعداد اور کروڑوں اولیاء و صالحیاء کا سلسلہ دنیا میں گزرا ہے اور عجائبات کرنے والے بشمار لوگ ہو گزرے ہیں وہ سب اس امر کی زندہ شہادت ہیں کہ اس کے تعلقات کی کیفیت و جہت غنی طور پر ہم معلوم کر سکیں یا نہ کر سکیں مگر نفس تعلق سے انکار نہیں ہو سکتا۔ عرض کشفی دلائل ان ساری باتوں کا فیصلہ کئے دیتے ہیں گو عقل اور اک نہ کر سکے جیسے کان اگرچہ دیکھ نہ سکیں تو ان کا کیا قصور ہے وہ اور قوت کا کام ہے۔

غرض روح کا تعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے انسان میت سے کام کر سکتا ہے۔ ارواح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے جہاں اس کے لئے ایک مقام ملتا ہے اور یہ ایک ایسی مسلم بات ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس کی گواہی موجود ہے۔ پس مسئلہ عام طور پر مسلمہ مسئلہ ہے۔ بجز اس گمراہ فرقے کے جو نفی بقاء روح کرتا ہے اسی طرح بلاشبہ مرنے کے بعد اجڑے بدن سے بھی روح کا تعلق رہتا ہے۔ گو نیکوں کی روحیں جہنم میں ہوتی ہیں اور بدوں کی سحیل میں۔ لیکن دونوں کا روحانی

تعلق ابدان کے ذرات کے ساتھ رہنا ضروری ہے خواہ کسی کو قبر میں دفن کریں خواہ
جلاویں خواہ وہ ڈوب جائے ذرے ذرے کے ساتھ روح کا تعلق بالائزائیم رہتا
ہے۔ اس کی نظیر ایک تار برقی کافی ہے تار برقی کا تعلق دیکھئے کہاں سے کہاں تک
رہتا ہے۔ ایسا ہی روح کا تعلق باوجود زمین و بحیرین کے تعلق بدن کے ساتھ بھی ہے
اور ضرور ہے مگر اس دنیا کی آنکھیں محسوس نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ عام غیب کے امرا
کو دنیا دار کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور نہ دکھایا جاتا مناسب ہے۔ کیونکہ پھر ایمان
بالغیب نہیں رہے گا جس فلسفہ انبیاء کا قائم ہے۔ لیکن صرف محسوس نہ ہونے کے
سبب کسی امر کا انکار صرف عقل کی بدبھنسی ہے۔ قبر کا تنگ یا فراخ ہونا یہ بھی ایک
عام باطن کے امرا سے ہے جسے اہل دنیا کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں عقلیں دریت
نہیں کر سکتیں اسی اہل کشف و صوفی و اولیاء اللہ لوگ دیدہ باطن سے اسکو دیکھتے
ہیں۔ اہل باطن بسا اوقات کشف قبور کے فریے سے مردوں کو قبروں میں مذبذب
یا متشابہ دیکھتے ہیں۔

حقیقت پل صراطِ آخرت | عالم آخرت میں ہر ایک سعید و شقی کو
اگر کے دکھلایا جاوے گا کہ وہ دنیا میں سلامتی
کی راہوں میں چلا یا اس نے ہلاکت اور جہنم کی راہیں اختیار کیں سو اس دن وہ سلامتی
کی راہ جو کہ صراطِ مستقیم اور نہایت باریک براہ ہے اور جس سے تجاوز کرنا اور ادھر
ادھر ہونا درحقیقت جہنم میں گرنا ہے قتل کے طوع پر نظر آئے گی اور جو لوگ دنیا
میں صراطِ مستقیم چل نہیں سکتے وہ اس صراط پر بھی چل نہیں سکیں گے کیونکہ وہ
صراط درحقیقت دنیا کی روحانی صراط کا ہی ایک نمونہ ہے اور جیسا کہ ابھی عرض کیا

لھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صراط کے دائیں بائیں درحقیقت جہنم ہے اگر
صراط کو چھوڑ کر اپنے طرف ہوئے تب بھی جہنم میں گرے اور اگر بائیں طرف
تے تب بھی گرے اور اگر سیدھے صراط مستقیم پر چلے تب جہنم سے بچ گئے یہی صورت
ہی طور پر عالم آخرت میں ہمیں نظر آئے گی اور ہم آنکھوں سے دیکھیں گے کہ
حقیقت ایک بل صراط ہے جو بل کی شکل پر دو رخ پر بچھا یا گیا ہے جس کی ایک
سہا دو رخ ہے تب ہم مامور کئے جائیں گے کہ اس پر چلیں سو اگر ہم دنیا میں صراط پر
رہے ہیں اور اپنے دائیں بائیں نہیں چلے تو ہم کو اس صراط سے کوئی خوف نہیں
ہے اور نہ جہنم کی بھاپ ہم تک پہنچے گی اور نہ کوئی فزع اور خوف ہمارے دل پر ڈالے گی
بلکہ نور ایمان کی قوت سے چمکتی ہوئی برق کی طرح ہم اس سے گزر جائیں گے
نکہ پہلے دنیا میں اس سے گزر چکے ہیں۔

طائرو کی فلافی حضرت ابن عربی کے الفاظ میں | قد اتی فی صفة الصراط
انہ اذق من الشعر

صل من السیف وکذا الشعریۃ فی الدنیا لا تعلم وجه الحق فی المسئلة
الله ولا من هو المصیب من المجتہدین بعینہ فحکمہ بالشرع احد
السیف واذق من الشعر فی الدنیا فالشرع هنا هو الصراط المستقیم
یزال فی کل رکعة من الصلاة یقول العبد اهدنا الصراط المستقیم
احد من السیف واذق من الشعر فظہورہ فی الاخرة محسوس بین
نعم من ظہورہ فی الدنیا الا لمن دعا الی الله علی بصیرۃ کالرسول اتباعہ
قہم الله بدرجاتہ الانبیاء فی الدعاء الی الله علی بصیرۃ ای علی علم

وکشف وقد ورد فی خبر ان الصراط یظهر یوم القيامة لا یصار علی قدر نور المارین
 علیہ فیکون دقیقاً فی حق قوم وعرضاً فی حق آخرین یصدق هذا الخبر قوله
 تعالیٰ نورهم یسعی بین یدیهما وایمانهم والسعی مشی وما طریق الا الصراط
 وانما قال بایمانهم ان المؤمن فی الآخرة لا شمال له کما ان اهل النار لا یمین
 لهم وهذا البعض احوال ما یکون علی الصراط واما الکلام فی السبب والخطا طیفه وحسب
 هی من صور اعمال بنی آدم فتسکع علی صراط فلا یتقربون الی الجنة ولا یقربون
 فی النار حتی تذکرهم الشقاۃ والعناۃ الا لویة فمن تجاوز هذا تجاوز الله عنه
 هناك ومن انظر مسعرا انظره الله ومن عطفوا اخفا الله عنه استقصی حقه
 من امن بعبادة استقصی الله حقه منه هناك ومن اشد د علی هذا الالة
 شد الد علیہ وانما هی اعمالکم ترد علیکم فاستلزموا امکارم الاخلاق فاد
 عند العامدکم بما عاملتم به عبادة کان ما کان وکان ما کانوا تترجم علی صراط
 اخری کی صفت میں آیا ہے کہ وہ بال سے باریک تر اور تلوار سے تیز تر ہے اور الیسا
 ہی دنیا میں علم شریعت کا حال ہے کہ اکثر مسائل میں راہ راست جو عند الشر مقبول
 و پسندیدہ ہو قطعاً معلوم نہیں ہوتا پس دنیا میں مسائل کا حکم شرع میں تلوار سے
 تیز تر اور بال سے باریک تر ہے۔ پس شریعت یہاں صراط مستقیم ہے اسی لئے
 بندہ نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے ”اهدنا الصراط المستقیم“ پس وہ تلوار سے
 تیز تر اور بال سے باریک تر ہے اور آخرت میں دنیا کی بہ نسبت اس کا ظاہر ہونا واضح
 تر ہو گا مگر جنہوں نے علی وجہ البصیرت خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کی مثل رسولوں اور
 ان کے ابتلا کے ان کو خدا تعالیٰ انبیاء کے درجہ کے ساتھ ملحق کر دے گا اور احادیث

میں آیا ہے صراطِ قیامت میں گزرنے والوں کے نور کے موافق ظاہر ہوگا پس وہ ایک کے حق میں باریک ظاہر ہوگا اور دوسرے گروہ کے حق میں کشادہ اور اس خبر کی تصدیق خدا تعالیٰ کے اس کلام سے ہوتی ہے کہ مومنوں کا نور ان کے آگے اور دانتے طرف دھرتا ہوا نظر آئے گا اور وہاں صراط کے بغیر کوئی راہ نہ ہوگی اور خدا تعالیٰ کے کلام میں جو آیا ہے کہ ان کا نور دانتے طرف دھرتا ہوگا یہ اس لئے ہے کہ آخرت میں مومن کا کوئی بایاں نہ ہوگا جیسا کہ دوزخیوں کے لئے دانتا نہ ہوگا۔

یہ تو صراطِ اخروی کے بعض احوال ہیں مگر زبور اور اچکنے والے اور گویہ کھرو کے کائنات یہ تو بنی آدم کے عملوں کی صورتیں ہوں گی جو ان کو پلی صراط پر بند کر لیں گی پس ابھی نہ بہشت میں جاویں گے اور نہ دوزخ میں گریں گے یہاں تک کہ ان کو خفاحت اور عنایت الہی پہنچ جاوے گی پس جس نے یہاں پر درگزر کیا خدا تعالیٰ اس سے عاف کرے گا اور جو کوئی بندوں سے اپنا حق کاوش کر کے لے گا تو خدا تعالیٰ وہاں اس سے اپنا حق کاوش کر کے لے گا اور جو کوئی اس امت پر سختی کرے گا خدا تعالیٰ اس پر سختی کرے گا یہ صرف تمہارے اعمال ہیں جو تم پر وارد ہوں گے پس اچھے اخلاق کو لازم پذیر و کیونکہ خدا تعالیٰ کل تم سے وہی معاملہ کرے گا جو تم بندوں کے ساتھ کرو گے۔

تحقیق صراطِ مستقیم بموجب تحریر حضرت امام غزالی | امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ

انسان کا کمال یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے فرشتوں کی مشابہت پیدا کرے جن میں اوصاف متضاد جیسے انسان میں ہیں نہیں ہیں اور انسان ان اوصاف سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اس لئے اس کو حکم ہوا ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرے جو ان اوصاف

سے علیحدہ ہو جانے کے مشابہ ہو گا کہ حقیقت میں علیحدہ ہو جانا نہ ہو اور وہ توسط ہے جیسے کہ مولا ہوا پانی کہ نہ گرم ہے اور نہ سرد اور عود کا رنگ کہ نہ سفید ہے اور نہ سیاہ پس کنجوسی اور فضول خیرجی انسان کی دو صفتیں ہیں اور سخاوت اس میں توسط کا درجہ رکھتی ہے جس میں نہ کنجوسی ہے اور نہ فضول خیرجی۔

پس صراط مستقیم وہ توسط حقیقی ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور جو شخص کہ ان صفات متضادہ کے دونوں سروں سے نہایت درجہ دور ہو جاتا ہے تو خواہ مخواہ ان دونوں سروں سے بچنا بیچ میں ہو گا مثلاً ایک لوہے کے حلقہ کو آگ میں لال کر کے زمین پر رکھیں اور پھر اس کے اندر وسط میں ایک جیونٹی کو ڈال دیں تو وہ اس کی گرمی سے بھل گئی اور جو جگہ سب سے دور ہو گی وہاں ٹھیرے گی پس بجز مرکز کے اس کو اور کوئی جگہ نہ ملے گی اور وہی مرکز حقیقی ہے کیونکہ اس کو ہر طرف سے نہایت درجہ کا بُعد ہے اور اس مرکز یا نقطہ کا مطلق عرض نہیں ہے پس صراط مستقیم وہی وسطی دونوں سروں سے اور اس وسط کا مطلق عرض نہیں ہے اس لئے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ پھر جب خدا تعالیٰ قیامت میں اس صراط مستقیم کو متمثل کر دے گا تو جو کوئی اس دنیا میں صراط مستقیم پر ہو گا یعنی اس نے صفات متضادہ انسانی کے استعمال میں حتی المقدور توسط اختیار کیا ہو گا اور کسی جانب مائل نہ ہوا ہو گا وہ صراط آخرت پر بھی سیدھا چلا جاوے گا۔

حضرت ملا جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت آخرت میں شکل صراط مستقیم و درجہ پر متمثل ہو کر دکھائی دے گی پس جو شخص چاہو شریعت اسلام پر یہاں سیدھا چلا اور کجرو نہ ہو اس کو وہاں بھی اس پر چلنا آسان ہو گا

اور جو یہاں ہی ٹیڑھا رہا اور اس صراطِ مستقیم پر نہ چلا اس کے لئے وہاں بھی چلنا دشوار ہو گا۔

حقیقت قیامت

حقیقت قیامت کا مضمون ہو بلکہ محمد قائم صاحبِ موعود

یہاں درج کیا جاتا ہے واضح ہو کہ جو اخبار مختلف الاغراض و تہذیبوں سے مرکب ہوا کرتا ہے جیسے کتبِ کرام، اس پر غلہ آدمیوں کے لئے اور بھس بھس لکھا اس پر جانور درختوں کی جیسے چیزوں کو انجام کار توڑ پھوڑ کر پیدا کر کے اپنے اپنے کو کھانے پر پہنچا دیتا ہے اور ان کے مناسب اشیاء کو کام میں لاتے ہیں مثلاً کھجور کو ایک پر درخت چھانڈ کر توڑ، پھوڑ کر بھس اور غلہ کو جدا جدا کر کے بھس کو کولوں میں اکٹھا کر دیتے ہیں اور غلہ کو کولوں کو بھسوں، کھانوں، ترشوں میں جسے کر لیتے ہیں اور پھر اس کو دھتلا فو قتا جانور و کتور و کتور کھلاتے رہتے ہیں اور غلہ کو بقد و ضرورت آپ کھاتے رہتے ہیں پھر اپنے کھانے میں فیہ کا بھی یہ تفریق ہے کہ چھان کچھوڑ کر اچھے اچھے غلہ کو اپنے لئے رکھتے ہیں اور قسب است کو خدام اور شاگرد و پیشوں اور جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ مگر غور سے دیکھا تو اس عالمِ اجسام کو بھی مختلف الاغراض و جزا سے بنایا ہوا پایا چنانچہ اس کے ہر ہر رکن جن اور ہر طبقہ سے نمایاں ہے کہ یہ اور کام کا اور وہ اور کام کا اس میں اور کچھ خاصیت ہوئی ہے اُس میں اور کچھ خاصیت ہے زمین میں اور ہی خوبیاں ہیں اور پانی میں اور غوثی ہی کچھ فائدے ہیں۔ مومن اور کام کے اور کافر اور کام کے علماء اور کام کے فطرتیاء اور کام کے ذکی اور بخیل میں فرق ہے سخی اور بخیل میں تفاوت مرواد نامرد میں اختلاف نامرد و عورت میں افتراق عرض جس چیز کو دیکھے اُس کا رنگ و بو کچھ اور ہی ہے

حق شام ہیں دنیا میں جو کچھ وصول ہو سکے اس کے دلانے میں تو خدا کی طرف سے تعین ضرور ہو چکا۔ بایں ہمہ آخرت کا قصہ جدا رہا مگر چونکہ خدا بندوں کے حق میں فقط حاکم ہے انہیں والدین سے زیادہ شفیع اور مہربان ہے تو اگر ان کے وقت ضرورت کے لئے ان کے حقوق کو رہنے دے تو اس وقت لیگران کے حوالے کر دے تو اس سے بہتر کمال وقت ضرورت اس کو کھو بیٹھیں سو وقت کمال ضرورت تو وہی وقت ہے جبکہ عالم سبب اس سر خراب اور برباد ہو جائے کوئی حیلہ و وسیلہ اور سبب اور ذریعہ کمائی کا باقی نہ رہے اس وقت کو ہم قیامت کہتے ہیں اس وقت نہ کوئی حیلہ ہو گا نہ کوئی مسلمان فقط خدا کی رحمت یا ناسر میں اپنے حقوق ہوں گے۔

اور جسے نشو و نما اگر کار قوت نامیہ ہے تو تصویر یعنی مناسبات نامیات صورت و شکل کا بنانا اوتوماتک طور پر ہوتا ہے۔ مگر چونکہ خدا کا انجام ایک صورت ہوتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قوت مصورہ منجملہ خدام قوت نامیہ ہے جس پر حیوانیات میں قوت نامیہ منجملہ خدام حیات ہے اور عالم کو دیکھا تو کافی صورت سے نہیں اور جس صورت کو دیکھا وہ ایک وصف اور ایک معنی کو آشوش میں لئے ہوئے ہے جس سے معلوم ہوا کہ بہر وصف اور بہر معنی ایک صورت قابل ظہور عالم شہادت جسے عالم محسوسات کہتے رکھتا ہے چنانچہ خاک کو دیکھا وہ حقیقت میں صورت بیومست ہے اور بیانی کو دیکھا تو وہ صورت رطوبت ہے۔ اور آتش کو دیکھا تو وہ صورت حرارت ہے اور آدمی کی شکل کو دیکھا تو وہ صورت معانی مجتمہ ہے اس لئے اس میں بھی بہت ہی صورتوں سے ترکیب ہے یعنی روح انسانی مثلاً قوت باصرہ قوت سامعہ وغیرہ قوی کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ سب اوصاف اور معانی ہیں ان کے مقابل میں جو شکل عطا ہوتی

تو بہت سے اعضا جملہ کی ترکیب یا بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں جس کا حاصل وہ صورت ہر گز
 ہے مگر کچھ ایسا تو رہتا ہے کہ اس کے اوصاف متشکلہ کے بعد تحقیق
 ہوتے ہیں۔ ہندو مرتبہ ظہور کا نہیں پہنچتا اور خلوت صورت ہنوز ان کو عطا نہیں
 ہوا اس لئے کہ قوت نامیہ عام یہ ضرور ہے کہ جیسے ہوتو مرغ وغیرہ طیور کی محبت
 اور شہوت سے جو ان پر عملی اور اوصاف ہیں بیضہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس بیضہ
 سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور انجام کار کہاں سے کہاں تو بہت پہنچتی ہے اور یہ سب
 نشوونما اور تصویر یعنی قوت نامیہ مصورہ کی کار پر داندی ہوتی ہے ایسے ہی
 معانی غیر متشکا ظہور میں آتیں اور صورت دکھلائیں کیونکہ یہ یقینی ہے کہ عالم
 یا ظہور اصل قوت نامیہ کی کار پر داندی کا ظہور ہے اس لئے قوت مصورہ یا ظہور
 تمام قوت نامیہ ہے سو حیوانات اور نباتات میں اگر کچھ قوت نامیہ کا ظہور ہے تو وہ
 ایسا ہے جیسا نور آفتاب زمینوں اور دریاں اور روشنائیوں میں ظہور کرتا ہے
 غرض جیسے یہاں جو کچھ ہے وہ اصل کار پر تو ہے جس کو آفتاب کہئے۔ ایسے ہی عالم میں
 جہاں کہیں قوت نامیہ ہے وہ اس اصل کا ظہور ہے جس کو قوت نامیہ عالم کہئے مگر
 جب بعض معانی اور اوصاف کو دیکھا کہ ہنوز متشکل نہیں ہوئے چنانچہ تمام فعال
 اختیار اور ان کی بھلائی اور برائی وغیرہ کو ہنوز یہ خلوت عطا نہیں ہوا تو یوں معلوم
 ہوا کہ ہنوز یہ عالم مثل بیضہ کو تر ہے۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ بیضہ اگرچہ خود
 شہوت طرفین اور مجامعت فریقین کی ایک صورت ہے اور وہ منجملہ معانی اوصاف
 ہے مگر اس کے اندر جو کمونہ معانی ہیں ان کو ہنوز صورت نہیں ملی سو جب بیضہ
 کا کچھ جن گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں کس قدر قوتیں کمونہ تھیں جن کا ظہور اب ہوا

ورنہ پہلے سے اتنا تو جانتے تھے کہ یہ ایسے دو نول نرو مادہ نام تمام قوتوں کا اجمال
اس لئے وقت تفصیل یہ ضروری ہے۔ اصل ترکیب و حاصل اجتماع جملہ قوتوں
طرفین کے موافق اس کو صورت عطا ہو مگر جو قصہ یہاں ہے وہی تقسیم
یہ نسبت عالم اجسام نظر آتا ہے یہ اور علیہ عالم بالا کا اجمال ہے ہی وجہ ہے
کہ ہنوز تمام سمانی کو صورتیں نہیں ملیں۔

الحاصل علم خداوندی اور تمام سامان قدرت خداوندی کا اس عالم کو اجمال کہتے
اور کیونکہ کہئے تفصیل ہوتی تو تمام سمانی تشکیل ہوتے یہ ضرور ہے کہ جیسے بزور
قوت نامیہ و قوت مصورہ مادہ بینہ ہوگی اور مصورہ بینہ منقلب ہوگی صورت برصہ
پاش پاش ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی بزور قوت نامیہ و قوت مصورہ یہ شکل عالم پاش
پاش ہو کر مادہ عالم کو اور شکل عطا ہو۔

اور سنئے حکام دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس شہر یا قصبہ والے باغی ہو

ہیں اور راہ پر نہیں آتے تو ان کو سزائے سخت پہنچاتے ہیں یعنی ان کو قتل کر دیتے
ہیں یا دائم انحبس کرتے ہیں اور اس شہر کو جلا بھونک کر خاک سیاہ کر دیتے ہیں
اور عمارات کو توڑ بھوٹہ سمیٹا کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور وجہ اسکی
یہ ہوتی ہے کہ جرم بغاوت سے بڑھکر کوئی مجرم نہیں اس کے مناسب یہی ہے کہ
وہ سزا دی جائے جس سے بڑھکر کوئی سزا نہ ہو مگر غور سے دیکھو تو بنی آدم رحمت
خداوندی اور یہ زمین و آسمان ان کے رہنے کا مکان۔ کیونکہ انھیں کے لئے بنا یا گیا
ہے۔ پھر ان کا یہاں کہ بالاتفاق تمام عالم میں تشریف اور کثرتی روز افزوں ہے اگر
راہ پر چند روز کے لئے آگئے تو وہ ایسا ہے جیسا یہ تیراغ مردہ سنبھالنے لیتا ہے

اس لئے یوں یقین ہے کہ ایک روز یہ بفاوت عالمگیر ہو جائے اور کیوں نہ ہو
 بنائے بفاوت خواہش پر ہے اور وہ طبعی ہے اور بنائے اطاعت خواہش کی مخالفت
 پر ہے اور وہ عارضی ہے ہی وجہ ہونی کہ ہمیشہ اطاعت کے لئے کتابیں اور پیغمبر بھیجے
 گئے ثواب و عذاب کے وعدے کئے گئے تفرقہ اور سرکشی کے لئے ان میں سے کچھ نہیں ہوا
 اس لئے یہ ضرور ہے کہ ایک روز کفر عالم میں چھا جائے اور تمام عالم با تہی ہو جائے
 اس وقت بمقتضائے قہاری خداوندی یہ ضرور ہے کہ اس عالم کو توڑ پھوڑ کر برابر
 کر دیں اور تمام بنی آدم کو گرفتار کر کے انکو انکی شان کے مناسب جزا و سزا دیں (بقلم مولانا)

حقیقت مکافات اعمال یعنی انسان کو (۱) انسان کے لئے دو جاذب موجود ہیں یعنی نیکی
 نیکی پر اجر و ثواب اور بدی کرنے پر عذاب کا جو

پانچ دو سہر جاذب مشر ہے جو بدی کی طرف مٹکینچتا ہے جیسا کہ یہ امر مشہور اور محسوس
 ہے کہ بسا اوقات انسان کے دل میں بدی کے خیالات پڑتے ہیں اور اس وقت وہ
 ایسا بدی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا کوئی اس کو بدی کی طرف مٹکینچ رہا ہے پھر
 بعض اوقات نیکی کے خیالات اس کے دل میں پڑتے ہیں اور اس وقت وہ ایسا نیکی کی
 طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا نیکی کی طرف کوئی مٹکینچ رہا ہے اور بسا اوقات ایک شخص بدی
 کر کے پھر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہایت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے بُرا کام
 کیوں کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو گالیاں دیتا ہے اور مارتا ہے اور
 پھر نادام ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ کام میں نے بہت ہیجا کیا اور اس سے کوئی
 نیک سلوک کرتا ہے یا معافی چاہتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی قوتیں ہر ایک انسان میں
 پائی جاتی ہیں اور شریعت اسلام نے نیکی کی قوت کو نیک اور بدی کی قوت کو شیطانی

سے موسوم کیا ہے اور جو نیکی کا انقا کر تا ہے اس کا نام فرشتہ رکھا ہے۔ اور جو بدی کا انقا کر تا ہے اس کا نام شیطان اور ابلیس قرار دیا ہے۔

یہ دونوں قوتیں انسان میں موجود ہیں اور ان دونوں کی حالتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے اور ان کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کی حکمت یہ ہے تاکہ انسان اپنے نیک اعمال سے اجر پانے کا مستحق ٹھہر سکے کیونکہ اگر انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی کہ وہ بہر حال نیک کام کرنے کے لئے مجبور ہوتا اور بد کام کرنے سے طبعاً مستغفر ہوتا تو پھر اس حالت میں نیک کام کا ایک ذرہ بھی اس کو ثواب نہ ہوتا کیونکہ وہ اس کی فطرت کا خاصہ ہے لیکن اس حالت میں کہ اس کی فطرت دو کششوں کے درمیان ہے اور وہ نیکی کی کشش کی اطاعت کرتا ہے اس کو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے اور یہی حال بدی کے بدلہ ملنے ہے یعنی جس قوت کا طمع ہوتا ہے اس کے مطابق بدلہ پاتا ہے۔ ان کا ان خیر فجزاءہ خیر و ان کان شر فجزاءہ شر۔

(۲) انسان کی عملی اور اعتقادی غلطیاں ہی دراصل عذاب کی جڑ ہیں اور وہی حقیقت خدا تعالیٰ کے غضب سے آگ کی صورت پر مشتمل ہو جاتی گی (مگر چونکہ حق تعالیٰ کو ہر ایک کا انجام معلوم ہے اس لئے اس نے پہلے سے سب سامان جیسا کہ رکھا ہے) اور جس طرح پتھر پر سخت ضرب لگنے سے آگ نکلتی ہے اسی طرح غضب الہی کی ضرب انھیں بد اعتقادیوں اور بد عملیوں سے آگ کے شعلے نکالے گی اور وہی آگ بد اعتقادیوں اور بد کاروں کو کھاجائے گی جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ بجلی کی آگ کے ساتھ خوا انسان کی اندرونی آگ شامل ہو جاتی ہے تب دونوں ملکر اس کو جھسم کر دیتی ہیں اسی طرح پر غضب الہی کی آگ بد اعتقادی اور بد عملی کی آگ سے بھڑکتی ہے سو جو لوگ

ایسے طور کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ تو طبیعتی خدا شناسی کی وجہ سے ان کے اعتقاد و دست
ہیں اور نہ وہ بد اعمالیوں سے باز رہتے ہیں بلکہ ایک جھوٹے نبیال پر بھروسہ کر کے دیکر
سے گناہ کرتے ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ دراصل ہر انسان کے اندر دوزخ کا شعلہ اور اند
ہی بھات کا چشمتہ ہے دوزخ کا چشمتہ فرو ہو جانے سے خود بھات کا چشمتہ جوش مارتا ہے۔
لیکن یہ علوم حاصل نہیں ہو سکتے جب تک انسان حقیقی طور پر اسلام میں داخل نہ ہو
اور اس کے پاک علم سے فیض نہ اٹھاوے جو کہ ان آسمانی علوم کو لیکر آیا ہے۔

(۳) جزا و سزا نے انسانی کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ صورتِ نوعیہ کا اقتضار
ہے جیسا کہ چار پائے جب گھاس چرتے ہیں اور درندے جب گوشت کھاتے ہیں تو
ان کا مزاج صحیح و سالم رہتا ہے اور جب چار پائے گھاس کے بجائے گوشت کا انتقال
کرتے اور درندے بجائے گوشت کے گھاس کھاتے ہیں تو ان کا اصلی مزاج بگڑ جاتا ہے
یہی حال آدمی کا ہے جب وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن کی روح میں بارگاہ حق تعالیٰ
میں فروتنی اور نیاز مندی کا اثر ہوتا ہے تو اس انسان میں پاکیزگی اور فیاضی و عدالت
کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور اس کا ملکی و روحانی مزاج درست رہتا ہے اور جب ایسے
کام کرتا ہے کہ جن کی روح ان امور کے برخلاف ہوتی ہے تو اس کی ملکی حالت
بگڑ جاتی ہے اور جب وہ اس جہان سے انتقال کرتا ہے تو اسی حالت کے
موافق اس سے معاملہ ہوتا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ ہر قسم کی چیزوں کا لذت
ہوں یا بے لذت ہوں لذت اور تکلیف

دونوں ہی سے نمبر ہے۔ تو اس صورت میں ان کے اجزاء کا شیرازہ بھی جہدِ اجداد

کر کے اپنی اپنی جگہ پہنچائیں گے مگر تقسیم پنج و راحت بھی اسی تقسیم نیکی و بدی میں داخل ہے کیونکہ لذت بھلائی کے اقسام میں سے ہے اور پنج بُرائی کی۔ توان کی اصل کے بھی دو مقام ہوں گے جن کو بہشت و دوزخ کہہ کے تعبیر کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں آتا ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی لذتیں اگرچہ عورتوں سے صحبت کرنا ہی کیوں نہ ہو بہشت میں پائی جائیں۔ ہاں زیادہ ہو تو کچھ عجب نہیں اور علیٰ ہذا القیاس دوزخ میں دنیا کی ہر قسم کی تکلیفیں موجود ہوں البتہ اگر ان سے زیادہ بھی ہوں تو کچھ دور نہیں۔ دوسرے وہاں کی لذتیں اور تکلیفیں گویا یہاں کی لذتوں اور کلفتوں کے ہمزنگ ہوں پھر یہاں کی لذتوں اور کلفتوں کو وہاں کی لذتوں اور کلفتوں سے کچھ نسبت نہ ہو گی کیونکہ یہاں کی لذتیں نہ خالص لذتیں ہیں نہ یہاں کی تکلیفیں خالص تکلیفیں ہیں اور اس تقریر سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کی لذتیں اور تکلیفیں نہ خالص لذتیں اور خالص تکلیفیں ہوں۔ بہر حال بہشت و دوزخ جن جن مکانات کو کہتے ہیں ان کا ہونا بجا و درست ہے۔

جواب اس سوال کا کہ دوزخ و بہشت کا مقام کہاں ہے یہ سوال از روئے عقل قابل استماع نہیں موجود ہونے

کے لئے یہ لازم نہیں کہ ہم کو معلوم ہی ہو اگر عے خود اس زمین میں ہزار ہا مقامات اور اشیاء ایسی ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں پس اگر زمین و آسمان کے اندر ہو اور ہم کو معلوم نہ ہو تو کیا محال ہے اور اگر زمین و آسمان کے باہر ہو تو کیا مستغ ہے عطا تو دونوں امر ممکن تھے مگر نصوص سے باہر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

جواب اس سوال کا کہ آیا نعمائے جنت دنیاوی نعمتوں کی طرح ہوں گے اس سوال کے جواب میں خدا تعالیٰ

کلام پاک یوں وارد ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین -
ترجمہ یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس کے
لئے مخفی ہیں اور ان نعمتوں کے بارے میں حدیث نبوی میں یہ بھی لکھا ہے اعدت
لعبادہ الصالحین ملاعن رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
یعنی نیک بندوں کے لئے میں نے وہ نعمتیں آخرت میں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے
دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گذرے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں اور دودھ اور انار اور انگور
وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں سو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں
اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دنیا
کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا چنانچہ آیت
اول کی تشریح میں ہمارے سیدنا و مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت
اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں
اور نہ دلوں میں گذریں حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور
کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گذرتی ہیں پس جبکہ خدا تعالیٰ اور
اس کا رسول ان چیزوں کو ایک نرالی چیزیں بتلاتا ہوں تو ہم قرآن سے دور
جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا ہی کا دودھ ہو گا جو گالیوں
اور بھینسوں سے دودھ ہا جاتا ہے گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں
ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے
لگائے ہوں گے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے

کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دُشمن نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا۔

قیامت میں ہاتھ پاؤں کے بونے سے نوحہ و تحریک | اس نئے آلہ گراموفون کو دفع کے لئے کافی ہے۔

التماس یہاں تک لکھنے کے بعد بعض متفرق تحریرات مختلف مضامین پر پہلے سے اپنے پاس رکھی یا پڑھائیں جن میں خاص خاص امور پر عقلی گہرائی گئی ہے تو ان تحریرات کو بھی بطور ضمیمہ اس مجموعہ کا جزو بنانا مناسب ہو گا۔

ضمیمہ نمبر (۱)

منقول از پرچہ علمی گزشتہ ہفتی باب ۱۰ ماہ اپریل ۱۳۲۸ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کیا مسلمانانِ عالم کیلئے سالِ شمسی نوزائے ہو سکتا ہے؟ | فی الحقیقت جس قدر سائنس کے معلومات کو ترقی ہوتی جاتی ہیں

اور جس قدر کہ حقائقِ عالم کا انکشاف زیادہ ہو گا اسی قدر اسلامی اصولوں کی صداقت کے متعلق تاثر حاصل ہوتی جائے گی۔ بظاہر ہر سال میں تعین اوقات کی ایسی خوبی موجود ہے کہ اس کا دنیاوی امور کے لئے مفید ہونا بلا حجت تسلیم کیا جاسکتا ہے اور چونکہ کرہ زمین کی مداری حرکت کو جو ۳۶۵ دن اور چند گھنٹوں اور منٹوں پر

وہ اپنے مرکز کے گرد ختم کر لیتی ہے پورے بارہ حصوں یا با الفاظ دیگر مہینوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور پھر گھنٹوں کی کسرات کو چوتھے سال اور منٹوں کی کسرات کو ہر چوتھی صدی میں سال کہلیسہ بنا کر پورا کر لیتے ہیں اس لئے جو موسم ہر ملک میں جس مہینے کے لئے مختص ہے اس تفاوت نہیں ہوتا اور ہمیشہ مہینوں کے نام ہی بتلا دیتے ہیں کہ آیا ان ایام میں دور دورہ گرمی یا جاڑہ کا ہے یا محل و دخل بہار اور خزاں کا برخلاف اسکے سال قمری میں مہینوں کے ساتھ ساتھ نہ تعیین ہو سکتا ہے نہ باقاعده سالانہ اوقات کی تقسیم کیونکہ آج اگر ماہ صفر المظفر میں موسم گرما کا آغاز ہے تو اس سے نوے سال اس نام کے قمری مہینے میں ایسا کڑا جاڑہ پڑتا ہو گا کیونکہ نوے سال بعد بجائے اپریل کے صفر کا مہینہ جنوری سے مطابقت پائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد ۲۹ روز ۱۲ گھنٹہ ۴۴ منٹ ۲۸ سکنڈ میں اپنا دورہ پورا کر لیتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ چاند قرص آفتاب کے محاذ پر جب دوسری مرتبہ اسی نقطہ پر واپس آتا ہے تو اس کو ۲۹ روز ۱۲ گھنٹے ۴۴ منٹ ۲۸ سکنڈ صرف کرتا ہوتا ہے اور یہی باعث ہے کہ رویت ہلال کبھی ۲۹ روز اور کبھی ۳۰ روز میں ہوتی ہے اور اسی کا نام قمری مہینہ ہے ان کے اعتبار سے قمری سال تقریباً ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے اور اس لئے سال شمسی سے بقدر دن و شب مختصی کم ہے یہی کمی ہر چوتھے سال یعنی تین برس کے ختم ہونے پر ہندوستان میں ایک لونڈ کا مہینہ اضافہ کر دینے سے پوری کر لی جاتی ہے حالانکہ اسلامی سال قمری میں کبھی کمی بیشی نہیں کی جاتی اور اس لئے ہمیشہ ہر سال دن و شب اور کبھی گیارہ یا دس دن کی کمی سے مہینوں اور موسموں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔

اب غرض طلب یہ ہے کہ آیا یہ ظاہری نقص اسلامی سال قمری کا اور حقیقت عجیب

ہے یا ثواب بظاہر اس میں کوئی شک نہیں کہ سال شمسی میں تغیر اور تبدل موسم وقت معینہ پر ہونے پر ذرا اعت اور تجارت میں کافی امداد ملتی ہے اور وقت پر کاشت و غیرہ کا انتظام کر لیا جاتا ہے لیکن دراصل زراعت کے لئے مہینوں کا جاننا کوئی ضروری شرط نہیں ہے بلکہ اس کا انحصار موسم کے تغیر پر منحصر ہے مثلاً ہندوستان میں جولائی کا مہینہ آجانا اس لئے کافی نہیں ہو سکتا کہ کاشتکار لوگ تخم ریزی شروع کر دیں بلکہ اس کے لئے بارش کا ہونا لازمی ہے چنانچہ ادھر بارش شروع ہوتی ہے قلبہ رانی کا کام جاری ہو گیا اگر بارش نہ ہو تو جولائی اور اگست سب مئی اور جون کے برابر ہیں۔ اسی طرح ایام بارش ختم ہونے کے بعد جب رت بدلی ہوتی معلوم ہوتی ہے اور سردی کا آغاز ہر عالم اور جہاں کو یکساں طور پر محسوس ہوتا ہے تو لوگ سرمایہ انتظام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کاشتکار لوگ فصل بیج کے بونے میں ساعی ہوتے ہیں اور ان کو اس امر کے جاننے کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی کہ اس مہینے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اور ایران میں اس کا کیا نام ہے۔

الحاصل جو خوبی بظاہر سال شمسی میں نظر آتی ہے اس پر کاروبار کو بنیاد رکھنا بالخصوص نہیں ہے بلکہ تغیر موسم پر ہے پھر اس قدر ضرورت بھی صرف ہندوستان میں محسوس ہوتی ہے جہاں تین موسم مقرر ہیں حالانکہ تمام دیگر ممالک میں بارش کے اوقات عموماً غیر معین ہیں کہیں تو بارش ہوتی ہی نہیں اور کسی ملک میں ہوتی ہے تو کوئی دن خالی نہیں جاتا اس لئے ظاہر ہے کہ سال شمسی کا وجود جس قدر کہ انضباط اوقات کیلئے ضروری ہے اس قدر لازم زندگی کے لئے لا بد نہیں اور اگر چند پہلوؤں پر نظر ڈالنے سے اس کے فوائد مان لئے جائیں تو سب سے مشکل یہ امر پیش آتا ہے کہ تمام عالم کے مہذب اور غیر مہذب

عالم اور جاہل ذکور اور اناٹ کے لئے کون ذریعہ ہے کہ جس سے وہ صحیح حساب بخویلات
شمسی کار کریں اور اگر ایک مہینے کی ایام شماری میں غلطی پڑ جائے تو کس قدر قی علامت سے
وہ اپنی تاریخوں کو صحیح رکھ سکیں غرض اس تقریر سے یہ ہے کہ جب تک مصنوعی ذرائع
مثلاً جنتری وغیرہ کے نہ حاصل ہوں یا ہر ملک و قوم میں چند منجم اور جوتشی نہ ہوں جن
پر جنتری کا مدار ہو اس وقت تک عوام کے لئے کوئی فطرتی اور قدرتی ذریعہ نہیں ہے
کہ سال شمسی کا اجرا ہو سکے چنانچہ باوجود علم و فضل کے ہندوستان کے قدیم علماء نے
بھی اگرچہ سال شمسی بنایا کیونکہ ہندوستان میں بالخصوص فصولِ ثلاثہ کے بارش و خشک
ضرورت تھی لیکن ذریعہ حساب لگانے کا چاند ہی کو قرار دیا اور اس کے قدر کی کمی کو بہترین
برس میں ایک مہینہ اضافہ کر کے رفع کر دیا لیکن اسلام نے جو تمام عالم کے لئے یونیسول
ریلیجین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس لوہے کے مہینے کو بڑھانے کی ممانعت فرمادی اور ہم نے ^{عالمی مذہب} صحیح
ہیں کہ اس مسئلے کی علامتی آج جغرافیائی معلومات نے نہایت خوبصورتی سے بتلادی ہے
اور سال قمری سے ہر سالمان کو خواہ وہ خواندہ ہو یا ناخواندہ ہندوستان کے سرسبز میدان
میں ہو یا عرب اور صحرائے اعظم افریقہ کے لوق و دوق ریگستان میں ہلال دکھ کر اپنے مہینے کا
حساب لگانے کا طریقہ ایسا سہل بتلادیا ہے کہ اس کو اس معاملہ میں نہ پندت جی سے پوچھنے
کی ضرورت ہوتی ہے نہ جنتری کو الٹ پلٹ کرنے کی بلکہ اکثر اس کو جنتریوں کے مصنوعی
حساب کے دعوے پر جو رویت ہلال سے متعلق ہوتے ہیں خندہ زنی کا موقع ملتا ہے
اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ لوازمات زندگی میں سے جن کے لئے تعیین اوقات کی ضرورت ہے
زرعت تجارت اور ملازمت کے علاوہ عبادت بھی ایک لازمی بشریت ہے جس کو ہر طبقہ
اور ملت کے آدمیوں نے انسان کی پہلی ضرورت بتلایا ہے اور عبادت کے لئے ہر مذہب میں

اوقات میں ہیں اور ان میں روزانہ بھی ہیں اور سالانہ بھی چنانچہ سالانہ اوقات مقررہ میں سے
 دو اس درجہ کی عبادات ہیں جو ارکان اسلام میں داخل ہیں یعنی روزہ اور حج روزے کیلئے
 ایک مہینہ مقرر ہے اور حج کے لئے بھی ایک دن خاص کر دیا گیا ہے غالباً اس لئے کہ پوزیٹائی
 رہے یا کوئی اور مصلحت مالک حقیقی کے علم میں ہو۔ بہر حال تعین وقت کسی نہ کسی صورت میں
 ہر ایک دنیا کے مذہب اور طریق عبادت میں موجود ہے پس جائے غور ہے کہ اگر ماہ صیام
 کے لئے لمحاظ سال شمسی ٹھنڈے اور چھوٹے دن مثلاً دسمبر یا جنوری منتخب کئے جاتے یا
 بہتر سے بہتر وہ مہینے لئے جلتے جن میں تمام روئے زمین پر دن رات برابر ہوتے ہیں
 یعنی مارچ اور دسمبر کے مہینے تو اسلام پر صاف یہ اعتراض وارد ہوتا کہ سہولت کے لئے
 کیا اچھے دن چھانٹے ہیں اور اگر اس لحاظ سے ہمیشہ کے لئے اپریل سے لیکر اگست تک
 کے کوئی تیس روز پس مندر کر لئے جاتے تو ان ایام کا قابل برداشت سختیوں سے کبھی نہ کبھی
 اپیل مذہب کے دل میں یہ کھٹکنا گذرنا کہ دینداری کیسی سخت اور مشکل کر دی گئی ہے کہ روزے
 کے ایام ہمیشہ کے لئے ایسے وقت میں کر دیئے گئے ہیں کہ آسمان جلتا ہے اور زمین تپتی ہے
 عوض سال شمسی کے لحاظ سے حج اور ماہ صیام کا تقرر کبھی خالی از اعتراض نہیں ہو سکتا
 لیکن یہاں تک جو جوہ سال قمری کی فوقیت کے ہیں وہ معلومات قدیم کی بنا پر ہیں
 لیکن مجھے یہ دکھانا ہے کہ جدید جغرافیائی معلومات نے اس سلسلہ پر کہاں تک روشنی ڈالی ہے
 چنانچہ اس علم کے ماہرین بخوبی واقف ہیں کہ خط استوار کے لحاظ سے زمین کی تقسیم
 نصف کرہ شمالی اور نصف کرہ جنوبی میں ہوتی ہے اور چونکہ آفتاب چھ مہینے شمال
 میں اور چھ مہینے جنوب میں خط استوار کے رہتا ہے اس لئے دونوں کروں میں
 ایک ہی وقت میں موسم برعکس رہتا ہے یعنی اگر نصف کرہ شمالی میں گرمی ہے تو

جنوبی میں جاڑا گویا جون کا مہینہ یورپ ایشیا شمالی امریکہ شمالی افریقہ میں سخت گرمی کا ہوتا ہے تو جنوبی افریقہ جنوبی امریکہ اور اسٹریلیا میں کڑا کے کجاڑے کا ہوتا ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ اگر سال شمسی کے حساب سے کوئی مہینہ مقرر ہوتا تو ادھی دنیا ہمیشہ تکلیف میں رہتی اور دوسری نصف آرام میں۔ کیونکہ موسم کے ساتھ طوالت لیل و نہار میں بھی تفاوت ہے یعنی موسم گرما میں آباد حصہ دنیا میں ۱۲ گھنٹے سے لیکر ۲۰ گھنٹے تک کا دن ہوتا ہے اور برخلاف اس کے موسم سرما میں ۱۲ گھنٹے سے لیکر ۸ گھنٹے تک کا دن رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر جون کا مہینہ ماہ صیام ہوتا تو نصف کرہ شمالی کسم پاشندوں کو علاوہ تپش و حرارت اور تشنگی کی شدت برداشت کرنے کے چودہ اٹھارہ اور بیس گھنٹے تک روزہ رکھنا پڑتا اور کرہ جنوبی میں باوجود سردی کے چھ یا آٹھ گھنٹے تک عیش و لذت دنیاوی ترک کرنا کافی ہوتا اور یہی ایک مسئلہ ثابت کر دیتا کہ تعویذ بالشر جس نے یہ قاعدہ قرار دیا ہے وہ خود کرہ زمین کی ساخت اور اس پر موسموں کی کیفیات اور تغیرات سے ناواقف ہے اور وہ مذہب جس میں ایسا قاعدہ ہو ایک لوکل یا شخص المقام مذہب ہے نہ کہ یونیورسل یعنی عالمگیر اس اشکال کو سال قمری ہی نے طے کیا ہے اس کے مہینے چھتیس برس تک ہر شمسی موسم کے حصہ میں سے گزرتے ہیں اور اگر ایک زمانہ عبادت گرمیوں میں آتا ہے تو چند سال بعد خزاں میں اور پھر جاڑوں میں اور پھر بہار میں چنانچہ ہر ۳ سال کی مدت میں نصف کرہ شمالی اور نیز جنوبی میں ماہ صیام ہر موسم کے ہر حصے میں گذر کر ایک ایسی عدل کی صورت پیدا کرتا ہے جس سے صاف روشن ہے کہ دین اسلام جس ذات کے نزدیک دین حق ہے وہ ذات پاک ہے جس کو ہم مطلق

اور خداوند برحق کہتے ہیں جو مالک اور صانع ہر شے کا ہے اور جو تمام امور عالم بہ بخوبی واقف ہے اور ایسا اصول صرف اس حکیم و عظیم کی آسمانی مدد سے قائم ہو سکتا ہے جو اس زمین کا پیدا کرنے والا اور صانع ہے ورنہ جس زمانہ میں دین اسلام آیا اس وقت نہ جنوبی امریکہ معلوم تھی نہ ٹرینوال اور اسٹریلیا کا وجود تھا نہ رصد کرۂ شمالی و جنوبی میں اختلاف موسم کی بحث و درپیش تھی علیٰ ہذا اختیاس ایام حج ایک موسم پر منحصر نہیں ہیں اور رفتہ رفتہ ہر موسم میں آتے رہنے سے حجاج کو ہر موسم میں سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے پس وجوہات متذکرہ بالا سے ظاہر ہے کہ ہر سال عالم کے لئے پورے سال کے ساتھ سال قمری ہی موزوں ہو سکتا ہے نہ کہ سال شمسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

منقول از مشیر مراد آباد ۸ نومبر ۱۹۱۳ء

لاحظہ فرمائیے باب التوبۃ حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا
حدیث صحیحہ میں سے ایک حدیث ہے جس کے باخوارہ معنی یہ ہیں کہ جو
آفتاب اپنی جائے غروب سے طلوع نہ کرے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ
نہ ہو گا یعنی ہر گنہگار کی توبہ اس وقت تک قبول ہو جاوے گی جب تک آفتاب
اپنی جائے غروب سے طلوع نہ کرے گا اور جب ایسا ہو جاوے گا تو پھر باب توبہ بند
ہو جاوے گا اور کسی کی توبہ قبول نہ ہو گی یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ نہ تو جسکی صحیحہ
میں شک ہو سکتا ہے اور نہ یہ اپنے میں پوشیدہ طور پر کوئی ایسے معنی رکھتی ہے کہ
جو کچھ سہولت پیدا کریں اب وہ موقع ہے کہ جس کو بجز ایک کٹے اسلامی آدمی کے

اعلیٰ یا فتنہ نوجوان اور آزاد طبع شخص چاہے وہ فلسفہ سے کچھ نسبت رکھتا ہو
 لکھتا ہو اور خواہ سائنس کے نام کے سوا اور کچھ بھی نہ جانتا ہو یقیناً یہ کہہ سکتا ہے
 معاذ اللہ نقل کفر نہایت سادہ جی لا حول ولا یہ کیسی الٹی منطق ہے اور یہ کیسی
 می پیشین گوئی ہے اور کس طرح اسلامی فلاسفر اور علماء ریاضی داہن اس پر عقاد
 نہیں نہ تو عقل ہی اس کو تسلیم کرتی ہے (اور نہ مشاہدہ ہی اس حساب کو درست
 کرتا ہے اور ہمارے آریہ بھائی اگر کہیں اس حدیث کو سن پادیں گے تو جھپٹ
 قانون قدرت کا اڑ بنگہ اڑا کر اپنی دہریت الگ لاپٹنے لگیں گے اور مسلمان
 کے حقوڑے سے جاننے والے بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ مغرب طلوع آفتاب
 یا معنی بھلا کیا مغرب کسی خاص شہر کا نام ہے روزانہ کامشاہد اور تجربہ تو ہم کو بتلا
 ہے کہ ہر ملک کا مشرق اور مغرب جدا گانہ ہے اور روزانہ ہر ملک کا آفتاب مشرق
 نقطہ مغرب بدلتا رہتا ہے تو پھر وہ کونسا مغرب ہے جس سے قیامت کے دن
 آفتاب طلوع کرے گا اور اگر ہر روز کا نقطہ مشرق نقطہ مغرب ہے تو طلوع آفتاب
 و قیامت ہونا ناممکن ہے تو چھ ماہ تک ہر درجہ کے باشندوں کے واسطے
 آفتاب قیامتیں ہوتے ہوتے (۱۸۰) روز ہیں (۱۸۰) قیامتیں ہونے لگیں ہر حال یہ کہ
 قیامت کے صد ہا اعتراضات آجکل کے آزادی پسند اصحاب مخبر صادق علیہ التعمین
 اس سچی پیشین گوئی پر کرنے کو تیار ہو جاویں گے اور علوم جدیدہ کے شہدائی تو ممکن
 نہیں ان مسائل پر جو قطعی اور یقینی طور پر نہ ثابت ہو جاویں بلکہ تحقیقات جدیدہ
 عین یقین کے درجہ پر نہ پہنچ جاویں اعتبار کریں ان کو وحی آسمانی پر ہی اعتبار
 نہیں بلکہ ہم لوگوں کو (جو ایسے مسائل کو اپنا جزو ایمان سمجھتے ہیں) تو آزادی پسند

احباب ادہام پرست یا مذہبی ڈھکوسلوں کا پابند کہتے ہیں اور خواہ ان میں سے بعض حضرات اپنے بھجنسوں کے خیال عزیز و اقارب و بزرگوں کے لحاظ سے صاف الفاظ میں کبھی مذہبی مسئلہ کی نفی نہ کریں اور اس کی تحقیر و تذلیل پر علی الاعلان آمادہ نہ ہو جاویں مگر بالیقین وہ اپنے دل میں تو ایسے مسائل کو ڈھکوسلا ہی خیال کرتے ہیں ایسی صورت میں سخت ضرورت اس امر کی ہے کہ زمانہ خود ہی اچھے مشکلمین پیدا کرے جو اسلامی مسائل کے ساتھ ہی علوم جدیدہ کے سببی ماہر ہوں اور وہ اسی طرح مسائل اٹل سناٹی کا تقابلی موجودہ فلسفہ سے کرہیں جس طرح امام غزالیؒ و امام غزالیؒ وغیرہ نے قدیم فلسفہ کو مذہب کے مطابق کر کے اسی کو مذہب کے تابع کر دیا۔

اوپر! میں اپنے اہل مطلب سے کس قدر دور نکل گیا کیونکہ میرا مدعا طلوع آفتاب از مغرب ممکن بلکہ لازم ثابت کرنا تھا اور یہاں میں کچھ اور ہی بیان کرنے لگا۔
 سنے جناب! اگرچہ مغرب آفتاب کا طلوع ہونا بظاہر نہایت محض اور محض بعید از قیاس ہے جو ظاہراً محض ہماری خوش عقیدتی پر محمول کیا جاسکتا ہے مگر حضرت خواہ اور مسائل میں تحقیقات جدیدہ ہماری مذہبی طور پر مخالفت کرے اور مذہب کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کے واسطے تیار ہو جاوے مگر اس مسئلہ میں تو مجاہد وہ جو سر پر چڑھ کے بولے "کے مصداق تحقیقات جدیدہ ہی ہمارا ہاتھ بٹاتی ہے اور وہ ہی رہنمائی کر کے ہم کو اتنی جرات دلاتی ہے کہ ہم طلوع آفتاب از مغرب ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری اور لازمی ثابت کرنے کو تیار ہیں اور وہ اس طرح کہ اگرچہ یہ علم امر ہے کہ مشرق و مغرب محض فرضی اور نسبی نام ہیں نہ کچھ اور کیونکہ جائے طلوع آفتاب کو مشرق اور جائے غروب آفتاب کو مغرب کہتے ہیں اور مسائل بھرت نہیا مشرق

و مغرب ہوتا رہتا ہے جس کی ابتدا اول سرطان سے اور انتہا آخر قوس تک ہوتی ہے
یعنی ۲۵ جون سے ۲۵ دسمبر تک (۵۲) دن میں ہر روز نیا مشرقی اور نیا مغرب
قدرت نے بنایا ہے بموجب عرض بلد کے پھر چونکہ آفتاب اپنی شناختی سے ۵۰ درجہ
مشرق اور ۵۰ درجہ مغرب کو کسر کے زائد روشن کرتا ہے ان سبب سے وہ دو نقطہ
مشرق یعنی مغرب ان اونٹوں کا ہے تو ہم سے بارہ چار میل کی دوری ہے اور ان کی شناختی
مشرق اور مغرب کے سبب ان کی بلندی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی دوری ان کی قدورت نمائی ہے
لیکن جسے مغرب سے ہم کو بحث کرنا ہے مقتدی کا یہ دور مغرب نہیں ہے اور ان کی بحث کا جس
اجاب اس سوال کو نہ دے سکیں کہ اس سے پہلے زمانہ ثابت نہ ہوا لہذا اس کو ہم اپنی ہی
حالت پر چھوڑتے ہیں اور اس صحیح مغرب کو آپ بتاتے ہیں جس کی بابت خبر صادق
علیہ التعمینت والسلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے مجھے ان اجاب سے کوئی بحث نہیں
جو خلقت عالم ہی کے قائل نہیں ہیں اور جن کا یہ خیال ہے کہ یہ عالم اچانک اور لٹا ہوا
پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ان کے اس خیال کا باطل کی توجہ یہ ایک علیحدہ چیز ہے اور ایسے
منکرین (دہریوں) کی قلعی تحقیقات جدیدہ خود ہی کھولتی جاتی ہے مابین و شخص
جو افتاب کو قدیم بالذات نہیں مانتا بلکہ مخلوق اور حادث جانتا ہے اس کو یہ بھی ضرور
ماننا پڑے گا کہ سب سے اول روز یعنی عین وقت پیدائش آفتاب نے کسی ایک
نقطہ سے طلوع کیا ہو گا پس سب سے پہلے آفتاب نے جس نقطہ سے طلوع کر کے
اپنی شعاعوں سے سطح زمین کو روشن کیا وہی نقطہ مشرق حقیقی آفتاب کا ہے
اور عدل فی القسمۃ کی رو سے چونکہ دن اور رات کو مساوی زمانہ ملنا چاہئے یعنی رات
دن میں سے ہر ایک پورے بارہ گھنٹے کا ہونا چاہئے جیسا کہ سال میں دو بار امارت

۲۳ ستمبر کو ہو چکا ہے اور ان دونوں تاریخوں کو اکثر بنا دھمورہ میں دن رات مساوی طور پر پورے ۱۲-۱۲ گھنٹے کے ہوتے ہیں لہذا اس پہلے روز پورے ۱۲ گھنٹے کے بعد جس نقطہ پر آفتاب آیا ہوگا وہی حقیقی مغرب اس کا ہے جس کا عظم خداوند عالم کو ہے کہ آفتاب کا اصل مغرب یہی ہے اب قابل ملاحظہ یہ امر ہے کہ حدیث مقدس میں بھی من مغربہا ارشاد ہوا یعنی اپنی جگہ مغرب سے نہ کہ یوں افریقا کیا ہو کہ من مغرب کہ یعنی تمہارے مغرب سے اس اپنے مغرب اور تمہارے مغرب نے عافیت کر دیا کہ ..... حقیقتاً ہمارا مغرب تو محض فرضی اور نسبی ہے اس وجہ سے کہ اس عالم عظم لہذا فی علیہ التحيات والتسابیہ عظم میں یہ امر اس وقت موجود تھا کہ ہر طبقہ کے رہنے والے مسلمانوں کا مغرب جدا جدا ہے لہذا مغرب کی اضافت اسی آفتاب کی طرف فرمائی گئی جس سے مراد اصلی یہ ہے کہ جس روز آفتاب کو موجود کر کے خلاق عالم نے پہلا مطلع اور مشرق بنایا تھا اسی اعتبار سے پہلا مغرب جس نقطہ پر ہے بروز قیامت آفتاب اسی نقطہ سے طلوع کرے گا اور دنیا اُلٹ پلٹ ہو کر مشرق کا مغرب اور مغرب کا مشرق ہو جانا بھی ہو سکتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض (اسی روز کے بعد یہ زمین دوسری زمین سے بدلی جائے گی) یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حقیقی مشرق و مغرب آفتاب کا کوئی ایک خدا کے عظم میں ہے لیکن یہ بات ابھی باقی ہے کہ طلوع آفتاب مغرب سے کیونکر ہوگا اور یہی ذرا ٹیڑھی کھیر ہے جس کا یقین سخت مشکل ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ تحقیقات جدیدہ نے اس معکم کو بھی حل کر دیا اور آج سے ساڑھے چار سو برس قبل سے اس کا پتہ چلنا ہم کو شروع ہو گیا ہے کیونکہ تحقیقات جدیدہ نے ساڑھے چار سو سال ہوئے کہ ہم

کو ایک ایسا پتھر دستیاب کروا دیجئے جس سے ہم نے قطب نما بنایا اور اسی پتھر کے ذریعہ سے خط شمالی قائم ہو گیا بعد اسی خط پر دوسرے خط مارنے سے چاروں سمتیں صحیح طور پر قائم ہوئیں اسی کا صدقہ تھا جس کے ذریعہ سے کلیسے نے علم جہاز رانی میں یہ ترقی دکھائی۔ اب آپ اگر لندن و پیرس کی رصدگاہوں میں ہیں گریں جو وہ زمانہ کے ہیئت دانوں سے دریافت فرمائیے تو وہ آپ کو حال کی تحقیق اور اس وقت کے مشاہدہ و تجربہ سے بتلا دیں گے کہ قطب نما کی سوئی شمال سے مشرق کو ہٹی جاتی ہے تحقیقات جدیدہ کی برکت سے یہ بات آج ہم کو معلوم ہوئی ہے کہ قطب نما کی سوئی شمال کی جانب سے مشرق کی طرف ہٹتی ہے یعنی نقطہ شمال جو آج سے ساڑھے چار سو سال قبل تھا اب شمالی نقطہ کچھ صدیوں بعد نقطہ مغرب بن جاوے گا جب ایسا ہوگا تو لازماً اگرچہ کہ نقطہ مغرب نقطہ جنوب سے نصف نقطہ مشرق بن جائے گا پس یہی مطلب اس حدیث مقدس کا ہے کہ اللہ کے قادر منطقۃ البروج کو معتدل پر تطبیق کر کے کچھ کم کو بڑا بنا دیکھا آج سے اسی چار سو سال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نقطہ شمال مغرب کو ہٹتا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کا علم صرف اس علام العیوب کو ہی ہے کہ مشرق حقیقی آفتاب کا کوئسا نقطہ ہے اور اس کو اب کتنا زمانہ حقیقی مغرب والے نقطہ پر پہنچنے میں باقی ہے۔ اگر لندن و پیرس کی رصدگاہیں اور وہاں کو ہیئت دان ہم کو یہ نہ بتلاتے کہ قطب نما کی سوئی شمال سے مغرب کی جانب آہستہ آہستہ رواں رہے تو کبھی یہ سمجھ نہ ہوتا اور ہمارے زمانہ کے مذہب سے لا پرواہ نوجوان کسی طرح اعتبار نہ لاتے کہ یہ حدیث مقدس صحیح ہے اور ہر آریہ حضرات فقہہ مڑاتے کہ وہ اچھی تعلیم اسلام کی ہے مگر خدا کا شکر ہے کہ اُسے جدیدہ تحقیقات نے جو

مخالفین مذہب کا بڑا زبردست آلہ ہے اس مسئلہ کو نہایت خوبی سے حل کر دیا۔
 لیکن بعض روایات میں جو اس طلوع کی کیفیت آئی ہے اور
 (نوٹ از احقر) کہ پھر دستور مشرق سے نکلنے لگے گا یہ توجیہ اس پر منطبق نہ
 دیتی یہ روایات میری تفسیر میں نقل کی گئی ہیں مگر تاہم اگر کوئی شخص بدوین اس
 توجیہ کے اس کو نہ سمجھ سکے اور وہ اتنے ہی جزو کو مان لے کہ طلوع شمس مغرب سے
 ہو گا کہ یہ جزوہ احادیث کثیرہ میں وارد ہے اور اس کی کیفیت کی روایات کو جو کہ اس
 درجہ کی نہیں ہے حجت نہ سمجھے تو جزو اول کے انکار سے تو غنیمت ہے ورنہ اصل جو
 یہ ہے کہ جس نے ریاضی کے یہ مستمر قاعدے بنائے ہیں وہ ان کو جب چاہے ایک
 کے لئے یا ہمیشہ کے لئے بدل بھی سکتا ہے اور لن تجد لسنة الله تبدلًا
 اگر کسی کو شبہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس تبدیل کا فاعل غیر اللہ ہے کہ وہ اللہ کی سنت کا
 نہیں بدل سکتا فقط۔

قسمیہ تمیز (۱۴)

منقول از مکتوب خبرت بابت مسئلہ ۱۳ ہجری مرقومہ احقر
 (یہ ایک رسالہ ہے جس میں اعمال کی پیشی و وزن پر اس شبہ کا کہ وہ عرض
 ہیں اور وزن کے لئے جو بہر بہت شرط ہے عقلی جواب ہے)۔

(ارضی الاقوال فی عرض الاعمال من مقالہ لعارف الجلال
 یعنی خلاصہ مضمون اشعار ذیل واقعہ و فتروم سرخی قسم غلام و رصدق
 و فائے یار خود الخ جن کا زیادہ حصہ مشغول ہے بحث نقل اعمال و نیویہ اس
 صور ہا الخاصۃ الآخریہ پر۔

شاه گفت اکنون از آن خود بگو
 تو چه داری و چه داری کرده
 روز مرگ این حسن تو باطل شود
 در لوح کین چشم را خاک آگند
 نور دل از جان بود اسرار غار
 آن زمان کین دست پادشاه برود
 آن زمان کین جان حیوانی نماند
 شتر طمن جابا الحسین کردن است
 جوهری داری انسان یا خیری
 این غرضها نماز و لا و زه را
 نقل نتوان کرد مراعاض را
 تا مبدل گشت جوهر زین عرض
 گشت بریز عرض جوهر بکشد
 از زراعت خاکها شد سنبله
 آن نکاح زن عرض بدست دفنا
 جفت کردن اسب و اشترا عرض
 هست آن بستان نشانند هم عرض
 هم عرض و آن کیمیا برودن بکار
 صیقلی کردن عرض باشد شهبها

چند گویی آن این و آن او
 از تنگ دریا چه در آورده
 نور جان داری کیمیا رحل شود
 هست آنچه گور را روشن کند
 مستعار آن را مدالک مستیا
 پیر و بال است تا جان بر پرد
 جان باقی بایست بر جان نشانند
 بل حسن را سوسه حضرت برودن است
 این غرضها که فنا شد چو بری
 چونکه لایق زمانین انقضا
 لیک از جوهر برند امراض را
 چو بریز میری که زائل شد عرض
 شد دبان تلخ از پیر میتر شهید
 دارو می سو کرد مور اسلسله
 جوهر فرزند حاصل شد زما
 جوهر کره بنزائیدن عرض
 گشت جوهر میوه اش ایوگ عرض
 جوهری را کیمیاگر شد بیار
 زین عرض جوهر می زاید صفا

پس گو که من عملیسا کرده ام
 این صفت کردن عرض باشد
 گفت شما با به قنوط عقل غیبت
 یاد شما با به یاس بند نیست
 گر بودی عرض العقل و حشر
 این نرضها نقل شد لون دیگر
 نقل هر چیز بودیم لا نقش
 وقت محشر هر عرض را صورت نیست
 بنگر اندر خود که تو بودی عرض
 بنگر اندر خانه و کاشانه
 کال فلاں خانه که ما دیدیم خوش
 از هندس آن عرض اندیشه
 چیست اصل و نایه هر پیشه
 جمله اجزائے جهان را به عرض
 اول فکر آما خرد در عمل
 میوه در فکر دل اول بود
 چون عمل کردی شجر بنشاندی
 گرچه شاخ و برگ و بیجش اول است
 پس سر که مغز آن فلاک بود

دخل آن اعراض را بنامرم
 سایه بزرای قربان مکش
 اگر تو قربانی عرض را نقل نیست
 هر عرض کال رخت باز اند نیست
 فعل بودی باطل احوال فشر
 حشر هر فانی بود و کون دیگر
 لائق نگه بود ساقش
 صورت هر یک عرض را نوریت
 جنبش حقیقی و حقیقی با عرض
 در هندس بود چون افسانه
 بود موزون سق و سقف و درش
 آلت آورد و ستون از پیشها
 جز خیال و جز عرض و اندیشه
 در نگر حاصل نه شد جز از عرض
 بنیت عالم خیال دال دل
 در عمل ظاهر با خرمی شود
 اندر آخر حرف اول خواندی
 آن همه از بهر میوه مرسل است
 اندر آخر خواجه لولاک بود

نقل اعراض ست اس بحث مقال   نقل اعراض ست اس بحث مقال
 جملہ عالم خود عرض بودند تا   اندرین حسنی بیامدل تا
 اس عرضها از چه زاسید از صدور   و این صورت هم از چه زاسید از فکر
 این جهان یک فکر ست از عقل کل   عقل چون شاه است فکر تبار کل
 عالم اول جهان امتحان   عالم ثانی جزائے دین و آں
 چاکر ت شا با خیانت می کنند   آں عرض ز تخیر زندان می شود
 بنده است چون خدمت شاسته کرد   آں عرض نے خلقی شد و در بند
 این عرض باہر آں بقیہ است طیر   این از ان و آن ازین زائد بسیر
 یعنی باو شاہ نے بغرض امتحان اس غلام کے اس سے سوال کیا اور امتحان کا
 قرینہ یہ ہے کہ آخر قصہ سے کہ بادشاہ نے دونوں غلاموں کے افعال سے استدلال
 کیا ان کے اخلاق پر اور حسن السیرۃ کو اس کے اخلاق حسنہ کے سبب باوجود اس گلی
 قبح صورت کے مقبول اور حسن تصویر کو اس کے اخلاق ذمیمہ کے سبب باوجود اس کو
 حسن صورت کے مخدول کیا اور یہ استدلال اور اس کے مقتضا کا امتثال کلام عارف
 ہی کا ہے پس عارف کا سوال ظاہر ہے کہ امتحان ہی کے سبب ہو گا و صرح بکون
 امتحاناً بعض الحاشیہ علی قولہ گفت شاہنشہ الخ الواقع بعد الاشعار المذكورۃ
 متصلاً ویدل علیہ قولہ بنفسہ حق بمن بنود و قولہ تو نہ شافی وہ کہ من و انم تمام الواقع
 بعد باغیر متصل۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ تو اپنا تو کچھ حال بیان کر کہ تو نے اپنی روح
 کے حسن کرنے کی کیا کوشش کی ہے اور اس کی ضرورت بطور خطاب کے ایک آیت سے

عبارۃ الحاشیہ چون شاہ اختیار و کرد معلوم کر دکنہ و عالم السیرت الخ ۱۲۰

بطور تفسیر خاص بیان کی کہ حق تعالیٰ نے من جاء بالحسنة فرمایا ہے من عمل الحسنة نہیں فرمایا جس سے اقرب یہ ہے کہ چسنة عمل نہیں بلکہ مصدر عمل یعنی روح انسانی ہے جس کو اعمال سے حسن بنا کر درگاہ حق میں لانا چاہئے کیونکہ آوردن کا متعلق جوہر ہو سکتا ہے نہ کہ عرض کیونکہ العرض لا یبقی فی آئین پھر آوردن اس کے متعلق کیسے ہوگا نیز الاغراض لا تنقل من محل الی محل اور آوردن ایک نقل ہے البتہ اغراض انسانی مثال کھل یعنی جوہر اس روح کے ہو سکتے ہیں داوردن امثلة من قوله جوں زیر پیر سے الی قوله صیقلی کردن الخ غلام نے جواب دیا کہ تم جو عدم نقل اغراض سے عدم دلالت کرتے ہو یہ استدلال نا تمام ہے خود یہ مقدمہ ہی ثابت نہیں پس نقل ممکن ہے جو کہ عوارض انتقال بھی ممکن ہے مگر ان دونوں ممکنوں میں نقل اولیٰ بالقول ہے کیونکہ عدم نقل ثانوی ہونا مصلحت عامہ کے کہ وہ جہت میں گے کہ بارے اعمال آخرت میں نہ جائیں گے کم انہی سے مایوس ہو جاویں گے اور عمل میں مستی کریں گے جس طرح بعض احمادیت مبشرہ کو اسچی مستی کی مصلحت سے چندے ظاہر نہیں کیا گیا۔

بیان ہے اغراض کے امکان نقل کا جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے امتناع کی دلیل نہیں اصل جواب تو اسی قدر ہے باقی اس کی توضیح ہے۔

حاصل اس کا یہ ہے کہ نقل اعمال میں عقلی اشکال صرف یہ ہے کہ یہ نقل اغراض یعنی اعمال من الدنيا الی الآخرة کو تبعاً للموضوع تو ظاہر الجواز ہے لیکن جہر طرح لصوص سے ثابت ہے کہ مثلاً ان کا وزن کیا جاوے گا اور ظاہر ان لصوص سے یہ ہے کہ حامل کا وزن نہ ہوگا۔ پس یہ نقل تبعاً للموضوع نہیں ہے پھر اس پر دو احتمالی ہیں یا تو وہ اغراض اغراض رہیں گے یا استحیل الی الجواہر ہو جاویں۔

نوں شق باطل ہیں اول اس لئے کہ نقل اعراض بلا موضوع محال ہے دوسرا مسئلے
 عرض کا جو ہر شے کا محال ہے پس یہ ہے اس میں اشکال عقلی مواس کا جواب
 غلطی و شق ثانی ہو سکتا ہے اور ہم اس کا استحالہ نہیں مانتے۔ بسند منع یہ ہے کہ ہم خود
 یا ہی ہیں دیکھتے ہیں کہ اختلاف موطن سے ایک ہی چیز عرض و جو ہر ہو سکتی ہے مثلاً
 درت عقلیہ جو اس کی کہ ذہن میں عرض ہے کیونکہ موجود فی موضوع ہے اور خارج میں
 یہ کہ کیونکہ موجود لافی موضوع ہے اور دونوں کی حقیقت یہ ایک ہی ہے اگرچہ بعض ہی
 نے نزدیک سے ہی جو کہ قائل ہیں حصول اشیاہ فی الذہن بانفسہا کہ اور گو بعض نے عرض
 جو ہر کی تفسیر میں اذواحدت فی الخارج کی قید لگا کر اس صورت ذہنیہ پر عرض پر
 مادیق آنے سے انکار کیا ہے مگر اس سے ہمارے اصل مقصود میں خلل نہیں آتا کیونکہ
 اصل حصول اشیاہ بانفسہا پر حقیقتہً واحد ہی کا وجود فی موضوع فی موطن اور وجود
 فی موضوع فی موطن تو ثابت ہوا اور یہی اصل مقصود ہے۔ خواہ اس کا نام کچھ ہی رکھ لیا
 ماوے پس جو نسبت ذہن کو خارج کے ساتھ ہے اگر وہی نسبت ظاہر دنیا کو خارج
 آخرت کے ساتھ ہوا اور اس وجہ سے یہاں جو اشیاہ موجود فی موضوع ہیں وہ
 یہاں موجود لافی موضوع ہو جاویں تو اس میں کیا استحالہ ہے چنانچہ اہل کشف نے
 اس عالم شہادت پر مقابلہ عالم غیب کے لفظ خیال و خیرہ کا اطلاق کیا بھی ہے
 ایسی اشیاہ کا اس عالم غیب میں وجود لافی موضوع ظاہر نفوس سے معلوم ہوتا ہے
 لقولہ علیہ السلام لما خلق اللہ الرحمہ قامت فقلت ہذا مقام العائذ بک
 من القطعۃ اور بہت نفوس سے اس عالم کے بعد بھی یہی معلوم ہوتا ہے لقولہ
 علیہ السلام ان البقرۃ وال عمران تاتیان یوم القیامۃ کانما غنماتان او

غیاثان اوفوقانی من طبر و کقولہ علیہ السلام یوقی بال دنیا یوم القيمة فی صورۃ
عجوز شیطاع چنانچہ اسی مثل خاص کے اعتبار سے اس عالم کا لقب اصطلاح میں
عالم مثال رکھا گیا ہے کما ذکرہ الشاہ ولی اللہ فی الحجۃ الباقیہ و سر فیہ احادیث کثیرہ
اور مولانا جمال الدین المحقق الدوانی نے اپنے رسالہ زہرا مراد اس کے حاشیہ میں اسکی
تصریح بھی کر دی ہے عبارتہا۔

(تمت بحسبہ) کما نلک فیما قریع سمعک من هذا المقدم مات اطلعت علی حقیقة
الاطباق باین العوالم بل علی حقیقة العوالم بل انکشف عنک اسراراً فی
فی حقیقة المبدأ و المبادئ و تیسرے علیک مشاہدۃ الاحادیث و الحقیقۃ
فی الکائنات من غیر شوب مما زیجہ و لا انقصا و تسلفہ تا الی حقائق
ما ابنا و عنہ لسان النبوات من ظہور الاخلاق و الاعمال فی الشواطن
المعادیہ بصور الاجساد و کیفیۃ وزن الاعمال و سر منسار الافراد بصور
الاخلاق الغالبۃ علیہم و اطلعت علی سر قولہ تعالیٰ و ان جہنم لمحیطۃ
بالکفرین و قولہ تعالیٰ ان الذین یاکفون اموال الیتامی ظلماً عما کان کون
فی بطونہم ناراً و قول الخاتم الفاتح علیہ و علی الہ افضل الصلوٰۃ و الخ
الدین یشر یون فی انیۃ الذهب و الفضة انما یجرجر فی بطونہم نار جہنم
و قولہ علیہ الصلوٰۃ و السلام ان الجنة قیغان و ان غراسہا سبحان اللہ و
نحمدہ الی غیر ذلک من غوامض الحکم و الاسرار الالہیۃ و علمت ان
جميع ذلک علی الحقیقة الاعلیٰ المجاز و التاویل کما انتہی الیہ نظر بعض
الواغلبین فی الفحص عن الحقائق بطریق البحث فانه قصور ظاہر کما لا ید

(شک و تحقیق) - لعلک تقول کيف يكون العرض بعينه هو الجوهر وكيف يكون العين والمعرض واحداً أو الحال إن الحقائق متخالفة بذواتها فنقول قد لوحنا اليك أن الحقيقة غير الصورة فانها في حد ذاتها عرضية مستقلة غائرية عن جميع الصور التي تنجلي بها لكنها تظهر في صورة تارة وفي غيرها أخرى والصورتان متغايرتان قطعاً لكن الحقيقة المتجلية في الصورتين بحسب اختلاف الموحنين شئ واحد

(تشبيه) ما أشبه ذلك بما يقوله أهل الحكمة النظرية أن الجواهر باعتبار وجودها في الذهن اعراض قائمة به محتاجة اليها ثم هي في الخارج قائمة بانفسها مستغنية عن غيرها فاذا اعتقد بعضنا حقيقة تظهر في موطن بصورة عرضية محتاجة وفي آخر بصورة مستقلة مستقلة فاجل ذلك فأيستلزم تلكس به صورية بنوطبعك عنه في بدو النظر حتى ياتيها اليقين وتتصعد الافق المبين - انتهى بقدر الضرورة پس اس تقریر سے جواب ہو گیا استدلال علی امتناع نقل الاشیاء بالمتناع نقل الاعراض کا اور اسی سے مستدل کی دوسری دلیل عقلی یعنی عدم بقا اعراض اور دلیل نقل یعنی من جاوہ بالحسنۃ الایۃ کا جواب بھی مستفاد ہو گیا گو بلسان غلام اس سے بوجہ ظہور کے تعرض نہیں کیا گیا عدم بقا اعراض کا تو جواب یہ ہوا کہ اگر یہ عدم بقا مان لیا جائے گا اس پر کوئی دلیل صحیح قوی قائم نہیں ہونی مگر ماننے کی تقدیر پر وہ عدم بقا و صورت عرض کے عرض ہونے کے ہے اور اگر بجز صدور دوسرے عالم میں بصورت جوہر یہ منتقل ہو جاوے تو پھر بقا میں کیا امتناع ہے اور

استدلال بالاثبات کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تفسیر مان لی جاوے تو جب یہ علم بھی جو ہر
 میں گیا تو وہ مجہول ہی رہے اس پر بھی عقلی روح حسن کے صادق آتا ہے۔
 یہ تقریر ان اشعار تک کی ہے وقت عشر ہر عرض اور صورتی صورت الخ
 آگے تنویر و دعویٰ امکان مذکور کے لئے چند اہم نکات اشیا و جوہر یہ متصور رہے
 الذہن کی ہیں جو ذہن میں فی موضوع اور خارج میں لانی موضوع ہیں اس شعر
 تک کہ جو شاخ و برگ بخش الخ اور پھر مضمون مذکور پر ایک نظیر کی تفریع بقہ
 جملہ معترضہ کے ہے گو وہ اس کی مثال نہیں پس مصرعے کہ مغز الخ آگے شعر نقل
 اعراض الخ میں یہ بیان کیلئے کہ عرض موجود فی مرتبہ العلم جس طرح کبھی خارج
 میں ہو ہر ہونا ہے کما ذکر اسی طرح کبھی عرض بھی رہتا ہے جتنا کہ یہ بحث
 و مقال کہ پہلے سے ذہن میں تھا اور عرض تھا بعد نقل کے خارج میں بھی عرض
 ہی رہا اور دوسرے مصرعہ میں پھر ایک نظیر عرض فی مرتبہ العلم کی جو ہریت
 فی الخارج کی بیان کی۔ نقل اعراض است اس بشیر و شغال۔ اور نظیر اس یہ
 کہا گیا کہ مراد اس مصرعہ میں وجود فی مرتبہ العلم الہی ہے اور وہ عرض ہونے
 سے منترہ ہے لتنزه عن الامکان۔ اسی طرح اس کے بعد کے شعر جملہ عالم خود
 عرض بود الخ میں اسی مرتبہ علم الہی میں تمام عالم کے کا عرض ہونے کی بتلایا
 پس یہ بھی نظیر ہے آگے شعر اس عرضہا از چہ زائید میں اختلاف موطن سے جو کہ
 کا عرض ہونا اور عرض کا جو ہر ہونا بتلاتے ہیں اس طرح سے کہ اعراض موجودہ
 فی الدنیا عالم مثال میں صورت جوہر یہ تھے وہو معنی قولہ اس عرضہا از چہ زائید از صلو
 کما ذکرہ قبل عن الشيخ ولی اللہ رحمہ اور صورت جوہر یہ موجود فی الدنیا علم الہی کا عرض

تھے وہ معنی قولہ دین صورت ہم از چہ ز اسید از فکر اور شعرا میں جہاں ایک فکر نسبت
اسی مصرعہ ثانیہ کی تشریح ہے اور یہ احکام مذکورہ فی الاشعار القریبہ وہ جو قبل
عالم دنیا کے متعلق تھے۔ آگے وجود بعد الدنیا کے یہی احکام کہ اس میں سے اعظم
عرض کا جو ہر ہو نہ ہے مذکور ہیں۔ اس شعر میں اولیٰ الی قولہ بندہ ات اور اس کے
اعظم ہونے کے سبب یہاں ذکر میں اس کی تفسیر کی گئی آگے تمام مقام کا خلاصہ
کہ بھی جو ہر سے عرض اور بعضی عرض سے جو ہر ظاہر ہوتا ہے اس شعر میں ذکر نہیں
ہیں عرض کا جو ہر الخ۔

تہذیب المقام و تقریب المرام الی عامۃ الافہام | اگر انصاف سے غور کیا
ہو جانا جس کا کہ تقریر مذکور میں دعویٰ کیا گیا ہے اس سے زیادہ بعید نہیں ہے کہ
جو ہر عرض ہو جاوے اور حصول الجواہر فی الاذنان میں شب و روز اس کے وقوع
کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو پھر آخرت میں اس کا وقوع کیا مستبعد ہے سو یہاں حصول
فی الذہن کے وقت جو ہر سے لباس مادے کا متخلع ہو کر وہ موجود فی موضوع
ہو جاتا ہے۔ وہ بال وزن وغیرہ کے وقت عرض پر مادہ ملبوس ہو کر وہ جو
لا فی موضوع ہو جاوے تو اس میں کیا عجب اور بعد ہے اور راز اس میں یہ کہا جاوے گا
کہ جو ہریت اور عرضیت ذاتیات سے نہیں ہیں منجملہ کیفیات ظہور حقیقت کے ہیں
اور حکماء کا مقولات عشرہ کو اجناس عالیہ ماننا کسی دلیل سے ثابت ہے اور
نہ بظاہر اس کی مسلم ہے خاص کر جبکہ ان کے اکابر خود اس کی تصریح کرتے ہیں کہ
عرض عام اور جنس میں اسی طرح خاصہ اور فصل میں فرق کرنا بہت دشوار ہے۔

لاح لک ٹٹی من ذلک مانقلہ من الزورار و نیز بعض محشین مثنوی نے اس کی اس طرح
تصریح کی ہے تحقیق مقام آنست کہ جو ہریت و عنصیت از ذاتیات حقائق نیست
اور مولانا بکر العلوم نے بھی اپنے حواشی میں اس کی تائید کی ہے اور یہ سوال کہ
عرض کا جو ہر ہونا کسی طرح اس کو عقل قبول نہیں کرتی دوسرے سوال سے معارض ہے
کی جو ہر کا عرض ہو جانا باوجود روز و شب کے وقوع کے آجتک عقل اس کی کس کو نہیں
سمجھ سکی و الشرحہ کو تو جب اس میں غور کرتا ہوں حیرت ہوتی ہے کہ آپسی اس قیام لہو و
بالذہن واتصاف الذہن بالصورة کی کیا حقیقت ہے اور کیا کیفیت ہے اور اس حال
و محل یعنی صورت و ذہن میں کیا علاقہ ہو جاتا ہے اور اس حلول سے ذہن میں کیا تاثر ہو جاتا
ہے اور حقیقت موجودہ فی الاعمیان میں تجرد عن الماد کا کیسے تغیر ہو جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں
آتا مگر شب و روز کے وقوع سے اس حیرت کی طرف التفات نہیں ہوتا گو کیفیت و
حقیقت نہ جاننے کا اعتراف سب کو ہے چنانچہ آجتک یہ طے نہ ہو سکا کہ علم کو نشی
مقولے سے ہے اور اس کا گس یعنی عرض کا جو ہر بننا چونکہ نشأة دنیویہ میں ایسے ہیں
طور پر جس میں کسی تاویل و عند کی گنجائش نہ رہے نہیں دیکھا جاتا اس لئے حیرت کی
طرف التفات ہوتا ہے ورنہ حقیقت کی محبوبیت میں دونوں یکساں ہیں۔

(نقویت) مولانا نے ایک مقام پر اس مضمون کو اس سے زیادہ صریح عنوان سے
ذکر فرمایا ہے۔ (منقولاً من جزاء الاعمال) ۷

شد و رآں عالم سجود و ہشت
مُرخِ جنت ساغش رُفُلُوق
ہمچو نطفہ مُرخِ بادا ست ہوا

چوں سجودی بار کوئی مرد گشت
چونکہ پرید از دہانت حمد حق
حمد و تسبیح نمائد مُرخِ را

چوں زد دست یافت اینا ز رکوة
 آب خیرت آبجوئے خلد شد
 ذوق طاعت گشت جوی آبیں
 این سبها آں اثر ہا منہ اند
 این سبها چوں بفرماں تو بود
 ہر طرف خواہی روانش می کنی
 چوں منی است کہ در فرمانت
 چوں دود در امر تو نہ سوزند تو
 آن صفت در امر تو بودی چو آ
 آن درختاں مترافراں بہار
 چوں بامرتست اینی این حد آ
 چوں زد دست زخم میفلومست
 چوں زخم آتش تو درد لہا زد
 نہ گشت اینجا چوں مردم سوزید
 آتش تو قصد مردم می کند
 آن سخنہائے چو مار و کثرت

گشت این دست نظر نخل و نبات
 جوئے شیر خلد ہرست و دود
 مستی و شوق تو جوی خمر بین
 کس نداند چو نش چکا آن نشا
 چاہ جو ہم مترافراں نمود
 آن صفت چوں بہ پناہ می کنی
 نسل تو در امر تو آئند چیست
 نہ ختم جزوت کہ کردیش گرد
 ہم در امرتست آن جو ہارواں
 کاں درختاں ز صفات با بند
 پس در امرتست آنجا آن جزا
 آن دست گشت از آن قوم رست
 مایہ ناز بہرسم آمدی
 آنچہ ازوے زاد مرد افروز بود
 ناز کروے زاد بر مردم زند
 مار و کثرت گشت می گیرد

(توجہ) آخر۔ اگر باوجود اس قدر بسط و ایضاح کے اب بھی کسی کی عقل اس
 جوہریت اعراض کو قبول نہ کرے تو وہ نقل اعمال کی دوسری توجہ اس طرح سے
 سمجھ لے کہ یہ اعمال گویا ہر اعراض ہیں مگر واقع میں وہ ہوا ہر نہیں جیسے اور بھی

بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کو بہت عقلا نے اعراض سمجھا مگر دوسرے عقلا نے ان کو
یکہو ہر ہونے کا دعویٰ کیا۔ جیسے قدما میں کیفیت شمع میں اختلاف ہے کہ آیا ہوا کیفیت
مستحوم سے تشکیل ہو کر شامہ کی مد رک ہوئی ہے یا مستحوم سے کچھ اجزاء منفصل ہو کر
شامہ تک پہنچے ہیں یا اب متاخرین میں بعض عقلا معترضین نے اور بعض نے غیرہ کو جس کو
انکس عرض کہا جاتا تھا جو ہر مانا ہے۔

پس اسی طرح نکس ہے کہ جب آدمی سے کوئی طاعت یا معصیت صادر
ہوتی یا فرداً اس معامل سے کچھ اجزاء جو ہر غیر مبصرہ للعالمہ طیبہ یا نجسہ حاصل
کینیچہ اہل منفصلی سے کہ وہ دوسرے کسی عالم میں کسی طرح سے منتقل ہو جاتے
ہوں اور وہ وہاں بصورت مناسبہ محفوظ رہتے ہوں اور انکی استعدادیں بھی محفوظ
اور موزوں ہو جاویں اور بعض اہل کشف سے جو معتقد ہیں کہ انھوں نے معلوم
ہے پانی نکلتا ہوا دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ ان قطرات
میں تجھ کو زنا کا نقشہ نظر آتا ہے۔ سو عجب نہیں کہ اس پانی میں ان ہی اجزاء میں
سے بعض اجزاء موجود ہوں۔ اور وہ سمیت زنا سے ان اجزاء میں حال ہوا اور
اسی طرح ان کو مکشوف ہو گئے ہوں اور میں نے اپنے استاد علیہ الرحمۃ سے
قولہ تعالیٰ ود جداما عملوا حاضر کی تفسیر میں سنا ہے کہ ہر عمل کی ہیئت
بھی قیامت میں نظر آوے گی مثلاً چور چوری کرتا ہوا نظر آوے گا زانی زنا کرتا ہوا
سو عجب نہیں کہ وہی اجزاء اس ہیئت سے نظر آویں اور ان اجزاء کی شکل
عامل کی سی ہو اور اہل عشر کے بصر میں خاصیت خود میں کی پیدا ہو جاوے کہ
وہ اجزاء خوب بڑے بڑے ہو کر اس عامل کے برابر جثہ میں نظر آویں۔ واللہ اعلم

اور اس توجیہ کی بنا پر مولانا کے کلام میں ان کو اعراض سے تعبیر کرنا باعتبار زعم اہل ظاہر کے ہو گا۔

(افادہ) چونکہ یہ کیفیت عرض اعمال کی یعنی ان کا صورت جو ہر یہ میں اوفیٰ بظوہر الکتاب والسنۃ ہے اس لئے اس قول کو ارضی الاقوال کہا گیا جیسے سالہ کا تسمیہ اس پر دال ہے۔ ورنہ الحمد علی ما علم و افہم۔

ضمیمہ نمبر دوم

محاسن اسلام و قرآن کے متعلق غیر قوموں کی شہادتیں

جو اس مصرعہ کے مصداق ہیں۔ الفضل ماثل للثبات الاعمال

(الف) منقول از اخبار وکیل ۱۹۱۳ء

پڑھنی کے مشہور علی رسالہ دی گئی ہے
میں نامور جرمن فاضل اور مشرقی عالم

اسلام کے واجبات اور فرائض محفوظ صحت

جو اکہم دی یولف نے اسلام کے واجبات اور فرائض حفظ صحت پر ایک نہایت قابل قدر مضمون لکھا ہے جس کی نقل ذیل میں ہے وہ تحریر کرتا ہے کہ دین اسلام کے اصول و عقائد و قواعد کو اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی مانند ظاہر ہو جاتی ہے کہ موجودہ مسلمان ان کی پابندی سے کوسوں دور ہیں اور اگر مسلمانوں میں کوئی ایسی اولوالعزم روح پرودہ غیب سے شہود میں آئے جو ان کو از سر نو اسلام کے اصلی اور صحیح مرکز پر لے آئے تو اس میں کلام نہیں کہ ان کی قوت کا طرہ افتخار آسمان تک جا پہنچے اور سیاسی اعتبار سے نہ ہی اخلاقی اجتماع اور غلطی پہلو سے وہ دنیا کی بساط پر

ایک نہایت اہم مہرہ بن سکتے ہیں مجھے اس وقت اسلام کی سیاسی اہمیت کا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے ایک خاص پہلو پر بحث کرنا چاہتا ہوں جس پر اس وقت تک شاید کسی یورپین نے غور نہیں کیا۔ یہ پہلو ان استقام و قوانین سے تعلق رکھتا ہے جو قرآن کریم نے حق تعالیٰ کی صحت اور تندرستی کے متعلق اپنے ماننے والوں پر فرض کئے ہیں۔ نہایت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے زمین کی تمام کتب سماوی پر قرآن کو اس لحاظ سے خاص امتیاز حاصل ہے اگر ہم شہادہ و گواہی و اجابات و فرائض حفظانِ صحت پر نظر کریں جو قرآن کریم میں مذکور ہوئے ہیں اور پھر اس مہرہ پر غور کریں کہ ان کی پاسندی کرنے والوں کو جنت الفردوس کے مستحق قرار دینے میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم پر روشن ہو جائے گا کہ اگر یہ صحیفہ آسمانی اور کھام ربانی ساکنانِ ایشیا کے لئے ملتا تو ایشیا کا سادہ آباد آفریں خطہ زمین یورپ کے کسی میں نہ بھی بلاخیر ہو گیا ہوتا۔

اسلام نے صفائی اور پاکیزگی کی صاف و صریح ہدایات کو نافذ کر کے جرائمِ ہلاکت کو ہلاکِ صدمہ پہنچا دیا ہے غسل اور وضو کے واجبات نہایت دور اندیشی اور مصلحت پر مبنی ہیں۔

غسل میں تمام جسم اور وضو میں ان اعضاء کا پاک صاف کرنا ضروری ہے جو عام کاروبار یا چلنے پھرنے میں کھلے رہتے ہیں منہ کو صاف کرنا اور دانتوں کو مسواک کرنا ناک کے اندرونی گرد و غبار وغیرہ کو دور کرنا یہ تمام حفظِ صحت کے لوازم ہیں اور ان واجبات کی بڑی شرط آبِ رواں کا استعمال ہے جو فی الواقع جراثیم کے وجود سے پاک ہوتا ہے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لحم خنزیر میں اور بعضے منوع جانوروں

کے اندر امراض ہیضہ و طمان فالین بخار وغیرہ کا خطرہ دریافت کر لیا تھا حیوانات کے ذبح کرنے کا جو طریقہ شائع اسلام نے تلقین کیا ہے وہ بہت ضروری اور اہم ہے گہرے اور حدت جانوروں کے خون میں سواد فاسد پیدا کرتی اور ہزار ہا ایسی بیماریوں کا باعث ہوتی ہے جو نسل انسانی کے جسم قاتل کا حکم رکھتی ہے (ایسے بیمار جانوروں کے جوتیم پیدا کر دیتا ہے اس سے نیکو کر کے نسل انسانی جانور کے خون کا کثرت سے خارج ہونا لازمی ہے بغیر اس اور دوسرے جو عضائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور جو فطرت کی ان حدود سے مٹوں گا مگر اسے تیسری اہم اور قابل قدر شرط و مذکورہ بیماری کی ہے یہ بشرط نہایت انسانی کیساتھ اوائے نماز سے یورپی ہوتی ہے۔

نماز میں قیام و رکوع و قعود و سجود کی حرکات اعلیٰ حکمت و عملی اور تدبیر پر مبنی ہیں اگر اہل یورپ میں اسلامی نماز کا رواج ہوتا تو انہیں آسمانی ورزش کے لئے نیچائی و زرخشی حرکتیں ایجاد نہ کرنا پڑتیں ایشیا کے گرم ملک میں انسانی جسم کے اندر جہر فی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور سجدہ میں دونوں ہاتھ اور دیکھیں (مضاد ایک خاص کشش کے ساتھ پھیلانا اور سیٹھنا نامہ اس پر غور بھی کیا ہے) دور کر دیتا ہے اسلام میں تعداد از وراج کی اجازت قوم کی کفیل کی ناقابل دور نقصان سے محفوظ رکھنے لئے ایک بینظیر (صول) ہے جس کی ہمیں تو دل سے قدر کرنی چاہئے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اگر بوقت ضرورت اس کی پیروی کی جائے تو اس سے سلسلہ نوالد و تناسل میں خلل انداز ہونے والے امراض پیدا نہیں ہونے پاتے آپ ایشیا میں عمر رسیدہ دوشیزہ لڑکیاں بہت کم پائیں گے جو

زیادہ عمر تک شادی نہ ہونے کے سبب ہسٹریا کی تکلیف وہ بیماری میں مبتلا ہوں
 "منشیات و مسکرات کہ حرام قرار دینا اسلام کا امتیاز احسان ہے کہ جس کے
 بارگراں سے انسان کبھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا اور ہم مدعیان تہذیب و تمدن
 یعنی اقوام یورپ کو اس بارہ میں مسلمانوں پر حسد کرنا لازم ہے حیات مستعار کہ گو
 ایک بے حقیقت شے سمجھنا اور جان کی مطلق پروا نہ کرنا جس کے ساتھ ایک ستارہ و
 مطلق ہستی کا پختہ اعتقاد بھی شامل ہے اور مزید برآں حفظ صحت کے قدرتی و
 فطرتی اصول و قوانین جن میں انسانی فکر و تدبیر کو کچھ کچھ دخل نہ ہو۔ یہ تمام باتیں
 جسم انسانی کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو مدت دراز تک صحت و سلامت و معتبر و مطمئن
 رکھنے کے لئے نہایت موثر اور یقینی وسائل ہیں۔

بایں ہمہ اگر اشیاء بعض خصائص میں ہم پر بمراتب فوقیت رکھنے کے باوجود
 اکثر امور میں ہم اہل یورپ سے بہت پس ماندہ ہیں تو اس کے خاص وجوہ ہیں مثلاً
 ان کے ایک امر میں مختلف قوموں کا باہمی اختلاف بھی ہے جن میں سے اکثر کو اسلام کے
 رائج عقیدوں سے اختلاف ہے اور ایک فرقہ یہ بھی ہے کہ خالص عربی النسل مسلمانوں کی
 سوسائٹی میں دوسرے قوموں کی عورتوں کا عقد نکاح کے ذریعہ سے داخل ہو جانا
 ان کی ہیئت اجتماعیہ کے فساد کا موجب ہوا ہے اور یہ قانون قدرت ہے کہ کامل چیز
 وہی ہے جو خالص بھی ہو۔ بہر حال اسلامی تعلیمات کی یہ بڑی فضیلت اور منزلت اظہر
 من الشمس ہے بالخصوص اختلاف اجناس و اقوام کے لحاظ سے اس کے اصول اور
 بھی قابل قدر اور لائق تحسین ہیں اس موقع پر یہ سوال قدرۃ دل میں پیدا ہوتا ہے
 کہ جب مسلمانوں نے اسلام کی پیروی ترک کر دی ہے تعلیمات قرآنی کی جانب سے

رہ گردان ہو گئے ہیں سچا اسلام عملی صورت میں آج کل کہیں بھی موجود نہیں ہے اور اس کی
یگڑی ہوئی سبیرت نے اپنے پیروؤں کو تنزل اور ضلالت و جہالت کے عمیق غاریں
دھکیل دیا ہے تو آخر ان کا انجام کیا ہو گا۔ ہمارے نزدیک اس کے ساتھ ہی یہ
سوال بھی ہونا چاہئے کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو ان قوموں کا جواب مسلمان کہلاتی ہیں
کیا حشر ہو سکتا تھا اور ان ہی قوموں پر کیا منحصر ہے یہ خود اپنی نسبت یہ سوال
کرنا چاہئے کہ اگر اسلامی تہذیب دنیا میں جلوہ فگن نہ ہوتی تو ہماری کیا کیفیت ہوتی
آئیں احسان مندی کی رو سے ہم پر واجب ہے کہ عربی علوم و فنون نے ہمارے علوم
و فنون پر جو حیرت انگیز اثر ڈالا ہے اس کو فراموش نہ کریں اگر عربوں نے فلسفہ اور
کاپی زبان سے ترجمہ نہ کیا ہوتا اور پھر عربوں کی معرکہ الارار تالیفات و تصانیف
و طینی زبان میں ترجمہ ہو کر ہم تک نہ آئی ہوتیں تو ہمیں اس فلسفہ کی اصل یونانی کتابوں
کے حصول سے بہت مدت پیشتر ہی اس کا علم کیونکر ہو سکتا چند سو سال قبل ہی کا
زمانہ لیجئے یورپ کے لشکران علوم کا چشمہ شیریں اندلس کے عربی اسلامی
دارالعلوم تھے اور سچ پوچھو تو آج بھی جبکہ اسلام رو بہ تنزل ہے ہم اسلام کے سیاسی
علوم سے بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں۔ فقط۔

(ب) منقول از اخبار مدینہ بنجور ۹ راجب ۱۳۹۱ھ

پیغمبر اسلام سے ایک جرمنی ڈاکٹر کی عقیدہ | جرمن کے مشہور ڈاکٹر کوخنے
ایک مضمون اخبار النصیحت میں لکھا تھا جس کا اقتباس ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ تاکہ یہ ظاہر ہو کہ حدیث شریف کی
جو تعلیم ہے وہ ایسی معقول ہے کہ ہر ایک سلیم الفطرت انسان خواہ وہ کسی مذہب ملت

کا ہو اس کو قبول کرے گا۔

ڈاکٹر مذکور لکھتا ہے کہ جس وقت سے حج کو نوشادر کا دار الکلب کیلئے تیرہ ہفت علاج ہونا دریافت ہو گیا ہے اس وقت سے میں عظیم الشان نبی دلیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر قدر و منزلت کرتا ہوں اس انکشاف کی راہ میں مجھے کواخیں کے مبارک قول کی شمع نور نے روشنی دکھائی میں نے ان کی وہ حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس برتن میں گٹا مسٹھ ڈالے اس کو سات بار دھو ڈالو چھ مرتبہ پانی سے اور ایک مرتبہ مٹی سے۔ یہ حدیث دیکھ کر مجھے خیال آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان پیغمبر کی شان میں فضول کوئی نہیں ہو سکتی۔ ضرور اس میں کوئی مفید راز ہے اور میں نے مٹی کے محضروں کی کیمیائی تحلیل کر کے ہر ایک عنصر کا دار الکلب میں الگ استعمال شروع کیا۔ اخیر میں نوشادر کے تجربہ کی نوبت آئی یہی مجھ پر منکشف ہو گیا کہ اس مرض کا یہی علاج ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مٹی برتن دھونے کی رغبت کیوں دلائی اس کی وجہ یہ ہے کہ نوشادر ہمیشہ مٹی میں موجد رہتا ہے۔ اور اگر آپ نے محض نوشادر ہی سے برتن دھونے کی ہدایت فرمائی ہوتی بسا اوقات اس کا ملنا غیر ممکن ہوتا اس لئے مٹی جو ہر وقت اور ہر جگہ پانی بجاتی ہے برتنوں کی صفائی کے لئے بہترین ذریعہ صفائی تھی اور اسی طرح آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حدیث الحلی من فیہ جہنم فاطقوا حرھا بالماء پر اظہار ہوتا کرتے تھے حالانکہ آپ کی عرض اس ارشاد سے یہ تھی کہ صفراوی بخار کا علاج آب سرد نہ کرو۔ چنانچہ اب تحقیقات نے واضح کر دیا ہے کہ بخار کا علاج صرف ٹھنڈا پانی ہی نہیں ہے بلکہ برقیاب ہے غرض کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہیبت آ

حدیثیں فن طب کی جان اور اصل الاصول ہیں اور تحقیق و تفتیش ان کی صداقت کا ملکہ کا
اظہار کرتی ہے۔ میں اس پیغمبر کا ادب و احترام کرتا اور کہتا ہوں کہ ابتدائے آفرینش
آدم سے اب تک کوئی طبیب و حکیم دنیا میں آپ کا ہم پلہ پیدا نہیں ہوا۔

اللہ تعالیٰ صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم

(ج) منقول از اخبار وحدت ۲ فروری ۱۳۲۵ھ ۲۵ ج ۲

قرآن تمام آسمانی کتابوں میں بہترین کتاب ہے

ڈاکٹر مورس نے جو فرانس کے نامور اہل علم و مستشرق اور ماہر علوم عربیہ ہیں
اور جنہوں نے گورنمنٹ فرانس کے حکم سے قرآن کریم کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا
تھا اپنے ایک مضمون میں جو "لابارول فرانسس رومان" میں شائع ہوا تھا ایک اور
فرانسیسی مترجم قرآن موسیو سامان ریناش کے استزاعات کا جواب دیتے ہوئے
لکھتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اگر کوئی ایسی منقبت ہو سکتی ہے جس میں کسی طرح کا نقص نہ
نکل سکتا ہو تو وہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے وہ عظیم الشان فضیلت جس پر تیش کروڑ
(چالیس کروڑ مؤلف) انسان فخر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مقاصد کی خوبی اور مطالب
کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں پر فائق ہے بلکہ ہم کہہ سکتے
ہیں کہ قدرت کی ازلی عنایت نے انسان کے لئے جو کتابیں تیار کی ہیں ان سب میں
یہ بہترین کتاب ہے اس کے لئے انسان کی خیر و فلاح کے متعلق فلاسفہ یونان کے
تفوں سے کہیں اچھے ہیں اس میں آسمان و زمین کے بنانے والے کی حمد و ثنا بھری
خدا کی عظمت سے اس کا حرف حرف لبریز ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور
ہر ایک چیز کی اس کی استعداد کے مطابق رہنمائی کی ہے (پیام آمین)

(۵) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ۲۷ ج ۲
 مسٹر آرٹھو ہاسٹ نے اسلامک ریویو ماہ مئی ۱۹۱۷ء میں لکھا ہے :-
 وہ اسباق جو ہم عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید سے یہودیوں کے توسط سے
 سیکھتے ہیں (نصف یورپ ایک یہودی یعنی جناب مسیح اور بقیہ نصف ایک یہودی
 یعنی جناب مریم کی پرستش کرتا ہے) ہمیں بتی نوع انسان کے ساتھ انسانیت سے
 آتا اور تمام لوگوں کے خیالات کا احترام کرنا سکھاتے ہیں لیکن قرآن نے جس کو
 ہمارے ان کے فرزند نے لکھا مسلمانوں کو نہ صرف زبردست جنگ آرائی سکھائی
 بلکہ یہیٹ زندگی میں ہمدردی خیرات فیاضی شجاعت اور مسلمان نوازی کا سبق دیا

(۶) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ۲۷ ج ۲
 بابا نانا مک نے لکھا ہے۔ تورات زبور انجیل رترے پڑھ سُن ڈ۔ چٹھو میدا
 قرآن و کتاب کل جگ میں پروار۔ (جہنم ساکھی کلاں ص ۱۱) (توریت زبور انجیل اور
 وغیرہ تمام پڑھ کر دیکھ لئے قرآن شریف ہی قابلِ قبول اور اطمینان قلب کی کتاب
 نظر آئی) یہی کتاب ایمان دی بیچ کتاب قرآن (اگر سچ پوچھو تو سچی اور ایمان
 کتاب جس کی ملاقات سے دل بلغ بلغ ہو جاتا ہے قرآن شریف ہی ہے)

(۷) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ۲۷ ج ۲
 پروفیسر ڈورڈجی براؤن ایم۔ اے۔ ایم۔ بی نے اپنی تالیفات دوان
 لٹرییری ہسٹری آف پرشیا (تاریخ ادبیات ایران) میں زنداوستا اور
 کا مقابلہ کرتے ہوئے ص ۱۱ میں لکھا ہے۔ مین جوں جوں قرآن پر غور کرتا اور
 کے مفہوم و معانی کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے دل میں اس کی قدرو

زیادہ ہوتی جاتی ہے لیکن ژند اوستا کا مطالعہ بجز ایسی حالتوں کے کہ اس کو علم الاوثان یا تحقیق لسانی یا اسی قسم کے دیگر اغراض کے لئے پڑھا جائے طبیعت میں تمکین پیدا کرتا اور بارخاطر ہو جاتا ہے۔

(د) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ص ۲۶ ج ۲

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی جلد ۱۶ صفحہ ۹۹۵ میں لکھا ہے۔ قرآن کے مختلف حصص کے مطالب ایک دوسرے سے بالکل متفاوت ہیں بہت سی آیات دینی و اخلاقی خیالات پر مشتمل ہیں مفہام قدرت تاسیخ الہامات انبیاء کے ذریعہ اس میں خدا کی عظمت صہ ربانی اور صداقت کی یاد دلانی گئی ہے بالخصوص حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے واسطے سے خدا کو واحد اور قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے۔ بہت پرستی اور مخلوقات کی پرستش کو (جیسا کہ جناب مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھ کر پوجا جاتا ہے) بلا لحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے قرآن کی نسبت یہ باطل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔

(ج) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ص ۲۶ ج ۲

ڈاکٹر کنین آئزک الیئر نے ۱۸۷۷ء میں بحیثیت صدر شین کلیسائے انگلستان ایک تقریر کی تھی جو اسی زمانہ میں لندن ٹائمز میں شائع ہوئی تھی اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تمدن کا جھنڈا اڑاتا ہے جو تعلیم دیتا ہے کہ انسان جو نہ جانتا ہو اس کو سیکھے جو بتاتا ہے کہ صاف کپڑے پہنو اور صفائی سے رہو جو حکم دیتا ہے کہ استقلال و استقامت لازمی فرض ہے بے شبہ دین اسلام کے تمام اصول ارفع ہیں اور اسکی خصوصیات شائستگی اور تمدن سکھلاتی ہیں۔

(ط) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء جلد ۲
 نیز برٹ کچر "میں یہ فقرات موجود ہیں۔ اسلامی قانون قابل تعریف اصول
 پر مشتمل ہے اور زیادہ قابل تعریف یہ امر ہے کہ اسے ان اصول کی تعلیم و انجام دہی
 کی ضرورت جمائل میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شریعت اسلام نہایت اعلیٰ درجہ
 پر عقلی احکام کا مجموعہ ہے جن فضائل و امثال کی اس میں ہدایت کی گئی ہے وہ
 اسے بگڑا ہوا اور شائستہ میں کسی شہور سیسی کی ہدایتیں بھی ان کا مقابلہ نہیں
 (ی) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء جلد ۲

سفر و دل جس نے قرآن شریف کا ترجمہ شائع کیا۔ لکھتا ہے "جتنا بھی تم
 اس کتاب پر در قرآن کو الٹ پلٹ کرو دیکھیں اسی قدر پہلے مطالعہ میں اس کی
 دوسری چیز سمجھنے پہلوؤں سے اپنا رنگ جھاتی ہے لیکن فوراً انھیں مسخر کر لیتی ہے
 بنا دیتی ہے اور آخر میں ہم سے تعظیم کر کر چھوڑتی ہے اس کا طرز بیان باعتبار اس کے
 ہر باب میں راہنما کے عین عالی شان اور تہذیبیہ ہے اور بجا بجا اس کے
 مفاد میں مسخر کرنے کی رغبت رکھتے ہیں یہ کتاب ہر زمانہ میں اپنا
 "پیشوا" بن کر نکلتی رہے گی۔"

بسم اللہ الرحمن الرحیم

رمالہ بتماہماقت الجلد الثالث الذی بتمامہ تم اصل الکتاب نجد کہ اللہ الذی
 عندہ ام الکتاب و اللہ عندہ حسن الثواب و وزمان الختام و اول شہر اللہ
 جوم الحرم ۱۳۳۵ھ من حجۃ سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی اللہ لعظام و جفا
 اللہ ام مدی الیالی والایام و ابداً لا القضاء ولا انصرام و فقط

مطبوعات مکتبہ اشرف العلوم دیوبند

حَدِيثُ النَّوَاذِرِ جو حضرت اقدسؒ کی آخری تصنیف اور گویا آپ کی ایک ہزار سے زائد تصانیف و مواظبات وغیرہ کا خلاصہ و منظر ہے جس میں نام تصانیف میں سے اہم مضامین کا جو حضرت اقدسؒ نے انتخاب کر کے یکجا جمع کر دیا ہے مگر بہت قلیل مقدار میں طبع ہوئی اور اسی وقت ختم ہو گئی تھی۔ نایاب ہونے کے بعد اہل اشتیاق نے پچاس پچاس روپیہ میں اس کا ایک نسخہ خریدیا۔ تقریباً ایک ہزار صفحات کی کتاب ہے۔ دوبارہ طباعت اس زمانہ میں آسان نہ تھی مگر حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اُس نے مکتبہ کو توفیق عطا فرمائی کہ یہ گوہر نایاب بھرتیار ہو گیا اور قیمت صرف بارہ روپیہ رکھی گئی مگر نسخے اب بھی اُس کی طلب کے اندازہ سے کم طبع ہوئے ہیں اسلئے منگائیں جلدی۔

آداب الشیخ والہرید شیخ اکبر ابن العربی کے ایک رسالہ کا ترجمہ تصوف کی روح ہے عرصہ سے نایاب تھا۔ اب تیار ہو گیا ہے۔ قیمت دو آنہ (۲)۔

صفائی معاملات مسج و شراہ۔ اجارہ وغیرہ معاملات کے مسائل ضروریہ۔ جدید الطبع ۴۴۔

قصہ السبیل تصوف کی حقیقت اور اُس کا پورا دستور العمل حضرت جکے مجوزہ معمولات برائے سالکین۔ جدید الطبع۔ قیمت صرف ۴۔

پرودہ شرعی کا مکمل نصاب حضرت اقدسؒ کے تین رسالوں کا مجموعہ جو پردہ کے متعلق ہیں باضافہ حواشی۔ اقوال الصواب القامین ثبات السطور لذوات الخدور آخر الذکر رسالہ ایک کتابی صورت میں شائع نہ ہوا تھا اب تیار ہو گیا۔ قیمت ۱۲۔

فتاویٰ اشرفیہ رسائل سیاسیہ

حاضرہ کے متعلق حضرت اقدس کے دستخط
رسائل اور بہت سے متفرق مضامین کا مجموعہ ۱۲

حقوق العلم طالب علم اور علماء کے لئے پورا
و مستور العمل عجیب و غریب اصول قیمت ۱۰

الحلیۃ الناجزۃ للحلیۃ العاجزۃ یعنی
منظوم غور توں کی رہائی کے لئے شرعی قواعد میں

مفقودہ جنہوں جو اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کریں
۴ کی عورتوں کیلئے شرعی نکاحیں جدید طبع قیمت علم

انتباہات مضحکہ آمیز تعلیم ادنیٰ و اعلیٰ کے
اثر سے جو شبہات قرآن و حدیث اور احکام

شرعیہ پر کے جلتے ہیں ان کو اباحت کیلئے عجیب و غریب
اعلاط العوام عام لوگوں میں جو غلط مسائل

یا خیالات مشہور ہیں ان کی اصلاح ۲
اصلاح الخیال نئی تعلیم کے اثر سے

پیدا شدہ شبہات کے جوابات پر یہ رسالہ
عرصہ سے نایاب تھا اب تیار ہے۔ ۱۰

امداد الفتاویٰ مکمل ہو گیا یہ کتاب تقریباً اس جلد میں
بلاتریت توبیخ شائع ہوئی تھی وہ بھی نایاب ہوئی۔ مکتبہ نے ایک توبیخ کر کے کتاب شائع کر دی اگر مسلمانوں نے

اس مکتبہ کی مطبوعات کو شائع کر کے اعانت کی تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت سی اشیاء کی کھوج ہوگی قیمت اندازہ تقریباً
ملنے کا بہتہ بننا ظم مکتبہ اشرف العلوم دیوبند ضلع سہارنپور

اکسیر فی اثبات التقدير

تقدیر و تدبیر پر عارف باللہ امام اعظم اشرف
اسکندری کے عجیب و غریب رسالہ کا اردو

ترجمہ ہے جو حضرت حکیم الامتہ نے اپنے شیخ
حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کے حکم

سے بزمانہ قیام مکہ معظمہ کیا تھا۔ عرصہ سے
نایاب تھا اب الحمد للہ تیار ہو گیا۔ ۱۰

نشر الطبع فی ذکر النبی الحبيب
بیرونہ مسلمان

بلا جلد قیمت ۱۰ جلد قیمت ۱۰
القول البديع فی اشتراط المصرت

شہادۃ الاقوام علی صدق الاسلام
غیر مسلموں کے ہر طبقہ نصاریٰ و ہنود وغیرہ نے اسلام کی

حقانیت اور اس کی خوبیوں کے متعلق جو اقرار کئے ہیں
مجموعہ یہ کتاب مسلمانوں کے قلب میں اسلام کی قدر و عظمت

بڑھانے والی اور غیر مسلموں کو قبول اسلام کی نظر بہترین دعوت
دینے والی ہے اس کے متعلق کتابی مواد پیش کیے ہوئے تھے

مکتبہ رسالہ النور کو جمع کے خواہش مند مسلمانوں میں سے
اور حضرت کی تصانیف میں بہت نام کتاب ہے، اس کے

بلاتریت توبیخ شائع ہوئی تھی وہ بھی نایاب ہوئی۔ مکتبہ نے ایک توبیخ کر کے کتاب شائع کر دی اگر مسلمانوں نے
اس مکتبہ کی مطبوعات کو شائع کر کے اعانت کی تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت سی اشیاء کی کھوج ہوگی قیمت اندازہ تقریباً

ملنے کا بہتہ بننا ظم مکتبہ اشرف العلوم دیوبند ضلع سہارنپور

مکتبہ اشرف العلوم دیوبند

حجۃ الاسلام مجدد الملتہ حکیم الامتہ سید محمد حضرت مولانا اشرف علی صاحب نورانی صاحب
تصانیف و مواظبات اتفاق علماء و صلحاء اس زمانہ میں اصلاح خلق کے لئے اکسیر عظم ہیں۔ ان کے
مرض کاہل علاج اور مسلمانوں کی علمی اخلاقی معاشرتی تمدنی اصلاحات کے لئے نہایت قابل
شائق ہیں کوئی دینی اور اسلامی ضرورت نہیں جس پر آپ کی کوئی تصنیف نہ ہو ضرورت ہے کہ ان کی
زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جاوے مسلمانوں کی کوئی انجمن کوئی مدرسہ بلکہ کوئی گھر ان سے
خالی نہ رہے۔ لیکن انھوں نے یہ بیش بہا تصانیف کچھ تو پہلے سے کیا ب دنا یا ب تھیں۔ پھر جنگ کے
طویل سلسلہ اور سامان طباعت کی گرانہ بلکہ نایابی نے نایاب کر دی۔ ان کی دوبارہ اشاعت
و بقاء کے لئے ایک سلسلہ بنام مکتبہ اشرف العلوم دیوبند میں جاری کیا گیا جس نے سال بھر
میں تقریباً تیس چالیس نادر و نایاب کتابیں تیار کیں اور بہت سی زیر طباعت ہیں۔ سب سے
زیادہ اہم امداد و الفتاویٰ مکتوب مکمل ہے جس کی ہو کر کتابت شروع ہو چکی ہے۔ لیکن کتابوں کی
طباعت اس پر موقوف ہے کہ لگا ہوا سرمایہ لوٹے۔ اس لئے ضروری ہے کہ جو حضرات تبلیغ و اصلاح
کی اہمیت کو محسوس کرتے اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کتابوں کی اشاعت کی طرف توجہ
و خیر دیں جس کی ایک آسان تجویز یہ ہے کہ ایسے سادہ حضرات مکتبہ کے مخصوص معاون اور
خریدار ہو جاویں جو مکتبہ سے شائع ہونے والی کتاب کے کم از کم دس نسخے خرید کر خواہ اپنے اہل خانہ
میں فروخت کر دیں یا ثواب کے لئے مفت تقسیم کر دیں یا تجارتی فائدہ اٹھائیں کیونکہ ان حضرات
کو مکتبہ ہر کتاب پر طبع فیصدی رعایت بھی دے گا۔ اس تجویز سے لگا ہوا سرمایہ جلد واپس
ہو کر آئندہ کام کی سہولت کے علاوہ خود اصل مقصد یعنی تبلیغ و اشاعت کا بڑا فائدہ ہو
گا کہ کتاب تیار ہوتے ہی ایک ہزار نسخے لوگوں کے ہاتھوں پہنچ جاویں گے۔ واللہ اعلم و العین

خاکا ہے خدام اشرفی احقر محمد شفیع دیوبند اشرفی

قرآن از حضرت حکیم الامت

غیرہ کے آداب الاحکام

۱۶ اسلام اور قرآن کی حقائق

۱۷ اسلام پر غیر مسلموں کی شبہاتیں

۱۸ یورپی اور ہندو و بودھ وغیرہ کی طرف

مکتبہ دہلی میں شائع ہوئی۔ جو حکمرانہ

حکیم الامت۔ بلا جلد غیر۔ مجلد غیر

۱۹ العقائد الاحکام الثقلینہ از تصانیف

حکیم الامت جس میں اسلام کے احکام

۲۰ کی عقلی حکمتیں اور فلاسفی نہایت

۲۱ سے لکھی گئی ہیں۔ مدت سے نامیاب

۲۲ میں ازادہ عربیہ

۲۳ سے بلا جلد غیر۔ مجلد غیر

۲۴ حکمران کے خاص خاص ایام یعنی رسالہ

۲۵ طبع محل از مسائل

۲۶ حکم سنہ از حضرت حکیم الامت۔ جو

۲۷ سے نامیاب تھا۔

۲۸ فی معاملات بیچ و شمار۔ اجارہ و ملازمت

۲۹ کے شرعی احکام۔ از حضرت حکیم الامت

۳۰ حبیہ ناخبرہ از علوم عورتوں کی شکایات

۳۱ کاشعری حل

۳۲ خطبات الاحکام سال بھر کے ہر جمعہ

۳۳ کے لئے علیحدہ خطبہ جس میں ضروری احکام

۳۴ شرعیہ اور ان کے متعلق قرآن و حدیث

۳۵ کی نصوص و روح کی گئی ہیں۔

۳۶ جزائر الاحمال اچھے اور بُرے اعمال کے

۳۷ نتائج و ثمرات جو دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتے ہیں

۳۸ ان کا مفصل بیان از حضرت حکیم الامت

۳۹ حقوق الاسلام بیچ عمدہ اعلیٰ

۴۰ حقوق الوالدین

۴۱ حقوق النہالیم

۴۲ حقوق وطن

۴۳ فروغ الایمان

۴۴ افلاطون العوام

۴۵ حق السیاح

۴۶ دعاوی مرزا

۴۷ آداب الاختیار

۴۸ غامض الحسیر

۴۹ ازادہ اشرف العلوم مقبوضہ پرنسپل آف لٹریچر۔ ہائیکس وائر۔ کمرہ لکھنؤ

LAUREL BOOK TO BE 1884

محرم و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی تصنیف
 عصا صریحہ باتفاق علماء و صلحاء اصلاح امت کے لئے اکیسوا حوالہ
 اللہ کی اشاعت اور گھر گھر میں پہنچانا ایک اہم دینی خدمت ہے۔ ۱۳۴۵ھ

اشرف العلوم دیوبند

اس غرض کے لئے قائم کیا گیا کہ اس میں حضرت ممدوح کی تصانیف اور
 کوسیرت و صورت کے محاذ پر بہترین اکر ضرورت کے مواقع میں حوالہ
 کیا جاوے۔ مگر زمانہ جنگ و سامان طباعت کے قحط کا تھا اس
 طباعت نہ ہو سکی۔ تاہم تقریباً چالیس کتابیں اس سلسلہ کی دو قسطوں
 اور اس نے شائع کی۔ اور بھیجی کی اشاعت میں سرگرم ہے۔ لیکن ابھی
 کہ عام سلطان اور خصوصاً حضرت کے متوسلین اور اہل علم کے گردہ گرد
 کے لئے اس کتاب کے لئے امداد فرمادیں۔
 اس کتاب کے غرض کاروں کو خاص کیمن بھی دیا جاتا ہے۔ جس سے
 کے لئے اس کتاب کی قلمی اشاعت کی جائے گی۔

مبشر اشرف العلوم
 نامک دارالمکتب

مترجم و مترجم اشرف العلوم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

